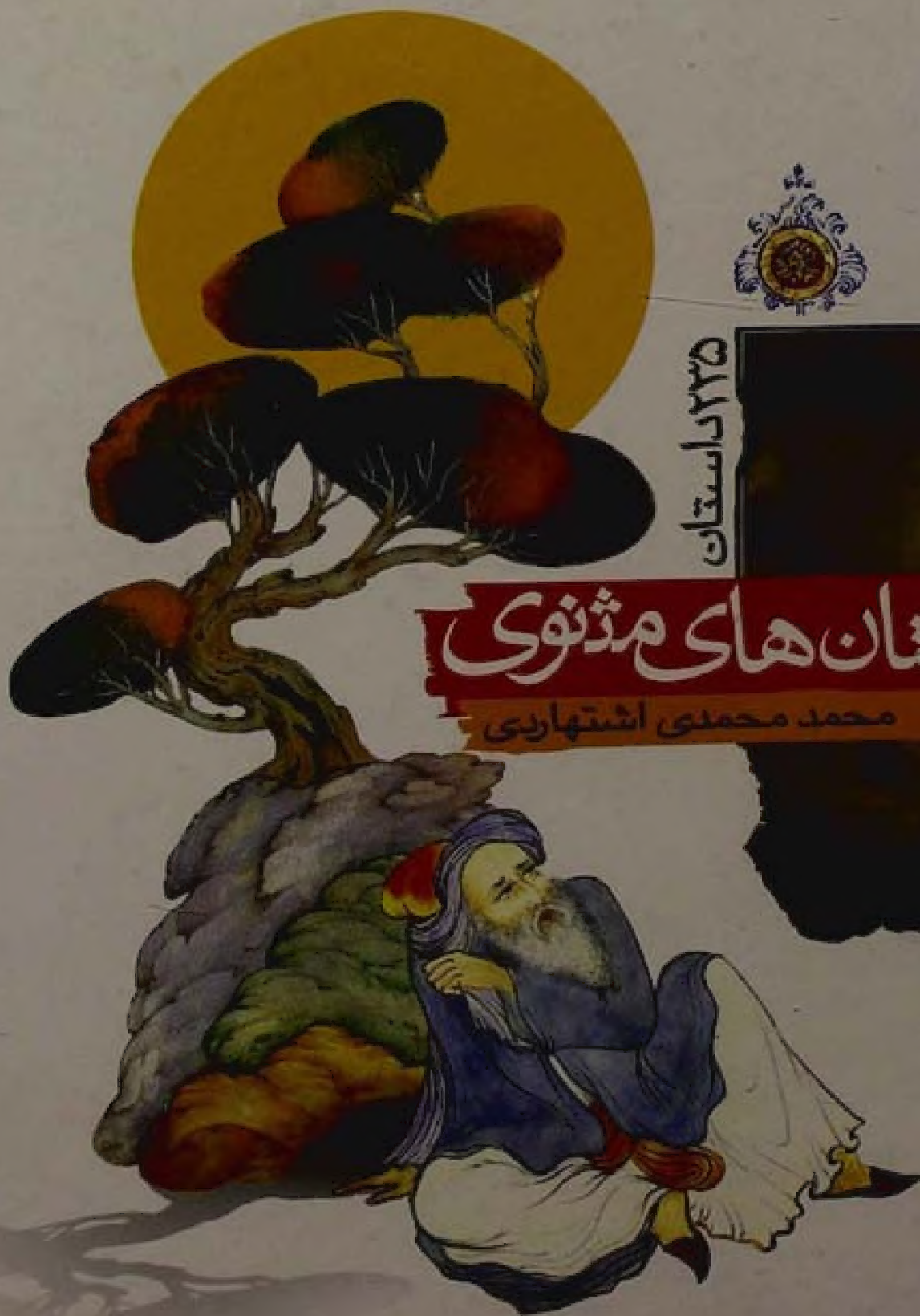

۲۳۵ داستان

داستان‌های مثنوی

محمد محمدی اشتهاردی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

داستان های شوی

(شامل ۲۳۵ داستان)

نگارش و تحقیق از:

محمد محمدی استهاردی

داستان‌های مثنوی (شامل ۲۳۵ داستان)

شناسنامه کتاب: نام کتاب: داستانهای مثنوی

نگارش و تحقیق: محمد محمدی اشتهااردی

ناشر: موعود اسلام

نوبت چاپ: چهارم ۱۳۹۲

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

چاپ: شریعت

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

اطلاعات فیا:

محمدی اشتهااردی، محمد ۱۳۲۲ - انتشار کننده.

داستانهای مثنوی (شامل ۲۳۵ داستان) نگارش و تحقیق از محمد محمدی

اشتهااردی - بر شهر: موعود اسلام، ۱۳۸۳.

۴۲۴ ص. ۱۰۰۰۰۰ ریال : 7 - 56 - 7716 - 964 INBN

فهرستی براساس اطلاعات فیا:

واژه نامه.

کتابنامه: به صورت زیر نویس.

۱. داستانهای کوناه فارسی - - قرن ۱۴، ۲. مولوی، جلال‌الدین محمد بن محمد.

۶۰۴ - ۶۷۲ ق. مثنوی، برگزیده، ب. عنوان، ج. عنوان: مثنوی برگزیده.

۸۵۳ / ۶۲

PIR ۸۲۰۳ / ح ۴۸۳ د ۲۳

د ۳۵۳ م

۱۳۸۳

۱۸۳۶۹ - ۸۳ م

کتابخانه ملی ایران

مراکز پخش:

قم: خیابان شهداء، کوی ۲۸ - پلاک ۱۴۹ تلفن: ۷۸۳۱۸۳۱ - ۲۵۱ -

تلفاکس: ۷۸۳۱۸۳۲ - ۲۵۱ -

همراه ناشر: ۹۳۰۴ - ۹۱۷۷۷۱

شابک:

7 - 56 - 7716 - 964 INBN ۷ - ۵۶ - ۷۷۱۶ - ۹۶۴

«کلیه حقوق محفوظ است»

فهرست مطالب

پیشگفتار: شرح احوال مولانا و کتاب‌های او ۱۵-۳۲

گزیده‌های دفتر اول

- ۱- پادشاه و درمان روحی کنیز زیبا ۳۳
- ۲- فروپاشی عشق مجازی ۳۵
- ۳- قیاس خنده آور طوطی ۳۶
- ۴- شاه لوج و دوبین و نتیجه شوم دوبینی ۳۹
- ۵- وزیر حبله گر و نتیجه شوم اختلاف ۴۰
- ۶- بت نفس منشاء طغیان و تجاوز و خون ریزی ۴۱
- ۷- ندای ملکوتی! ۴۲
- ۸- لطف پیامبر به گنهکار پشیمان ۴۳
- ۹- دایره امن ۴۴
- ۱۰- فرار مردی از مرگ، و افتادن در چنگال آن ۴۵
- ۱۱- حصادت کلاغ به همد و ماله قضا و قدر ۴۶
- ۱۲- پندگیری بازرگان از طوطی هوشمند ۴۸
- ۱۳- رنگاری پیر چنگ نواز، با پرواز به ملکوت ۵۰
- ۱۴- ناله ستون حثانه ۵۲
- ۱۵- لجاجت و تکبر ابرجهل در برابر معجزه پیامبر (ص) ۵۳
- ۱۶- هدیه خلیفه به عرب چادر نشین ۵۴

- ۱۷- کشنیان باهوش و نحوی مغرور ۵۶
- ۱۸- شیر بی دم ۵۷
- ۱۹- تجربه آموزی روباه ۵۹
- ۲۰- محو مینت، راه پیوستگی دوست به یار ۶۱
- ۲۱- آینه حق نما ۶۲
- ۲۲- کيفر سلب نعمت از صحابی مغرور ۶۳
- ۲۳- گفتگوی ناشنوا و بیمار!! ۶۵
- ۲۴- قیاس ابلیس!! ۶۷
- ۲۵- پیروی رومیان بر هنرمندان چین ۶۸
- ۲۶- گفتگوی پیامبر(ص) با مؤمن حقیقی به نام زید ۷۰
- ۲۷- کشف راز از لقمان، و کشف راز در قیامت ۷۲
- ۲۸- آتش سوزی، و اخلاص در صدقه برای دفع آن ۷۴
- ۲۹- ماهی گیر و مرد جوان، و برتری ایمان به غیب ۷۵
- ۳۰- اخلاص امام علی(ع) در شدیدترین شرایط ۷۷

گزیده‌های دفتر دوم

- ۳۱- موی کج ۷۹
- ۳۲- زیان مستجاب شدن بعضی از دعاها ۸۰
- ۳۳- نصیحت عیسی(ع) به همسر ابله و هواپرست ۸۱
- ۳۴- صوفی وابسته به خدمتکار پست ۸۳
- ۳۵- مرغ ملکوت، اسیر خاکدان چرا؟! ۸۶
- ۳۶- گریه کودک حلوا فروش، و لطف خدا ۸۸
- ۳۷- موعظه زاهد در توجه به روح نورانی انسان ۹۰

- ۳۸- شیری در تاریکی، و به شوخی پنداشتن حقایق ۹۱
- ۳۹- آهنگ و خربرت، و نتیجه طمع ۹۲
- ۴۰- شتر دار مفلس و نتیجه طمع او ۹۳
- ۴۱- دوری از زندگی خیالی ۹۵
- ۴۲- کشتن مادر چرا؟ ۹۶
- ۴۳- شاه و انتخاب غلام نیک سیرت از دو غلام ۹۶
- ۴۴- رفع تشنگی با برداشتن حجاب دیوار بلند ۹۸
- ۴۵- تلاش سریع در کندن خار نفس اماره ۱۰۰
- ۴۶- پاسخ عارف عزتمند به پیشنهاد شاه ۱۰۱
- ۴۷- خربزه تلخ و حق شناسی لقمان ۱۰۲
- ۴۸- سزای مغرور گناخ ۱۰۵
- ۴۹- موسی (ع) و چوپان صاف دل ۱۰۶
- ۵۰- زبر دستى یکه سوار هوشمند در نجات دچار خطر شدید ۱۰۹
- ۵۱- نتیجه دوستی و همیشی با ابله و نااهل ۱۱۲
- ۵۲- مرد ناینا و بد صدا ولی پاک دل ۱۱۴
- ۵۳- پرهیز از رفیق بد ۱۱۵
- ۵۴- چگونگی بیرون کردن سه نفر دزد از باغ، به وسیله باغبان ۱۱۷
- ۵۵- توجه به سؤال اصلی در برابر فرعی ۱۱۹
- ۵۶- حج بایزید ۱۱۹
- ۵۷- آموزش راه صحیح دعای توبه به بیمار، توسط پیامبر (ص) ۱۲۰
- ۵۸- پاسخ عمیق بهلول در انتخاب همسر خوب ۱۲۳
- ۵۹- آزار سگ نفس بی تربیت ۱۲۶
- ۶۰- مت خالص عرفان! نه درویش صوری ۱۲۷

- ۶۱- معاویه و ابلیس (ارزش آه و ناله به خاطر محرومیت از نماز)..... ۱۲۷
- ۶۲- دزد اندیشه، برای جایگزینی مجاز از حقیقت ۱۲۹
- ۶۳- داستان مجدد ضرار..... ۱۳۱
- ۶۴- شتر گم شده! و نتیجه حرکت و تلاش ۱۳۴
- ۶۵- چهار نفر عیب جوی بی خبر از عیب خود ۱۳۵
- ۶۶- نعمت تاریخ گذشتگان..... ۱۳۶
- ۶۷- گفتگوی پیر بیمار و پزشک..... ۱۳۷
- ۶۸- سخن یتیم در کنار تابوت پدر، و نورانی کردن گورِ دل ۱۳۸
- ۶۹- گفتگوی عرب بیابانی با حکیم صوری، نه حقیقی ۱۳۹
- ۷۰- نشانه کیفر گناهکار مغرور!..... ۱۴۱
- ۷۱- نصیحت شتر به موش مغرور ۱۴۲
- ۷۲- پرواز نامحدود در فضای ملکوتی ۱۴۴
- ۷۳- مثال کج اندیش لجوج! ۱۴۵
- ۷۴- درخت علم..... ۱۴۷
- ۷۵- کارشناس و معمای انگور..... ۱۴۸

گزیده‌های دفتر سوم

- ۷۶- تجسم مکافات عمل در قیامت در حادثه فیل و فیل بچه..... ۱۵۱
- ۷۷- اعتراض به اذان بلال حبشی ۱۵۳
- ۷۸- دعا از دهان پاک ۱۵۴
- ۷۹- گفتار خضر(ع) به نیایشگر مأیوس ۱۵۴
- ۸۰- سزای همشینی با نامردان..... ۱۵۶
- ۸۱- سزای حق ناشناسان ۱۶۱

- ۸۲- معنی سپاسگزاری از پیامبران ۱۶۲
- ۸۳- مجنون باطن بین و فضول ظاهرنگر ۱۶۳
- ۸۴- سرافکنندگی شغال طاووس نما ۱۶۴
- ۸۵- شرمساری لاف زن، و نتیجه راستی ۱۶۵
- ۸۶- نتیجه غرور و مستی بزکوهی نر ۱۶۷
- داستان هایی از موسی (ع) و فرعون ۱۶۸
- ۸۷- خواب دیدن فرعون و چاره جویی او در کشتن نوزادان ۱۶۸
- ۸۸- فرمان فرعون به باقی ماندن در میدان، و انعقاد نور موسی ۱۶۹
- ۸۹- آذیر خطر و وحشت فرعون ۱۷۱
- ۹۰- نجات کودک عمران از دست جلادان ۱۷۳
- ۹۱- ازدهای نفس اماره، و راه سرکوب آن ۱۷۴
- ۹۲- دعوت از ساحران برای مبارزه با موسی (ع) ۱۷۷
- ۹۳- استمداد از ساحر مرده، و راهنمایی او ۱۷۹
- ۹۴- وحشت از دزدیدن عصا ۱۸۰
- ۹۵- ایمان استوار ساحران به موسی (ع) ۱۸۱
- ۹۶- فیل در طویله تاریک، و نقش چراغ معرفت ۱۸۳
- ۹۷- بی اثر بودن نصیحت نوح ۷ به پرش، و هلاکت پرش ۱۸۵
- ۹۸- پاسخ جالب آرایشگر ۱۸۷
- ۹۹- بی اعتنایی دردمند دین به امور یهوده ۱۸۷
- ۱۰۰- عاشق مخلص ۱۸۸
- ۱۰۱- عاقبت، جوینده یابنده بود ۱۸۹
- ۱۰۲- بیمار روحی و خیالی ۱۹۵
- ۱۰۳- کیفر عهد شکنی عابد و جبران آن ۱۹۹

- ۱۰۴- عاقبت اندیشی زرگر ۲۰۱
- ۱۰۵- دوراندیش آینده نگر ۲۰۲
- ۱۰۶- صبر زیبای لقمان ۲۰۳
- ۱۰۷- گریز حضرت عیسی (ع) از احمق! ۲۰۴
- ۱۰۸- مقاومت نوح (ع) در برابر مسخره کنندگان ۲۰۶
- ۱۰۹- دُهل زدن دزد، و شنیدن صدای آن در آینده ۲۰۷
- ۱۱۰- تزویر خرگوش در ترساندن فیل‌ها ۲۰۷
- ۱۱۱- گواهی نوزاد به یکتایی خدا و رسالت پیامبر (ص) ۲۰۸
- ۱۱۲- ربودن کفش پیامبر (ص) از جانب عقاب ۲۰۹
- ۱۱۳- زبان حیوانات و پیک مرگ ۲۱۰
- ۱۱۴- پاداش بانوی مصیبت زده ولی صبور و سپاس‌گزار ۲۱۵
- ۱۱۵- مرگ از نظر حمزه، راد مرد خدا ۲۱۶
- ۱۱۶- تأمل و پرهیز از عجله؛ پندی از سگ ۲۱۸
- ۱۱۷- حالت عرفانی بلال حبشی هنگام مرگ با همسرش ۲۱۹
- ۱۱۸- پاسخ عاشق حقیقی به معشوق ۲۲۲
- ۱۱۹- مثال از خود گذشته قهرمان ۲۲۲
- ۱۲۰- شیر مرد طلسم شکن ۲۲۴
- ۱۲۱- کسب آب حیات و معرفت، با بی‌اعتنایی از نق و نوق مردم ۲۲۷
- ۱۲۲- خنده پیامبر از کشاندن مردم به سوی بهشت ۲۲۸
- ۱۲۳- شکایت پشه از باد و فرار از انحرافات با آمدن نورالهی ۲۳۰
- ۱۲۴- دید خدا بین در پرتو پیروی از راه خدا ۲۳۲
- ۱۲۵- انتقاد معشوق از عاشق و توجه به حضور خدا در همه جا ۲۳۵
- گزیده‌های دفتر چهارم
- ۱۲۶- دعای غیر عادی واعظ، و مثال حیوان اشقر ۲۳۸

- ۱۲۷- نصیحت عیسی (ع) ۲۴۰
- ۱۲۸- حکایت زن حقه باز، در پوشاندن گناه بزرگ ۲۴۰
- ۱۲۹- بی‌هوشی دباغ از بوی عطر ۲۴۳
- ۱۳۰- سؤالی بیهوده از علی (ع) و پاسخ او ۲۴۵
- ۱۳۱- مردود شدن هدیه بلقیس به سلیمان ۲۴۷
- ۱۳۲- تسلیم شدن و ایمان بلقیس ۲۴۹
- ۱۳۳- زیان رسانی گل خورنده به خود ۲۵۱
- ۱۳۴- راه رسیدن به آب معرفت ۲۵۲
- ۱۳۵- خوش حکایتی از گم شدن محمد (ص) در کودکی ۲۵۳
- ۱۳۶- جایزه شاعر و وعده امروز و فردا، و گریز از نام‌ها ۲۵۶
- ۱۳۷- هامن وزیر جنایتکار و حيله گر ۲۵۹
- ۱۳۸- سلیمان و آموزش اسرار گیاهان ۲۶۰
- ۱۳۹- پاسخ صاحب‌دل به اعتراض ظاهرین ۲۶۲
- ۱۴۰- سلیمان و گیاه ویرانگر، و گریز از عوامل ویرانگر دل ۲۶۳
- ۱۴۱- خواسته متفاوت مجنون و شتر، مثال خواسته نفس و عشق به خدا ۲۶۵
- ۱۴۲- چهره زشت نفاق در برخورد روحانی نما و دزد ۲۶۷
- ۱۴۳- غلام تنبل و توقع بیجای او ۲۶۸
- ۱۴۴- نبودن نشانه شکر و عشق، دلیل گزافه‌گویی ۲۷۰
- ۱۴۵- مشورت با عاقل نه با جاهل ۲۷۱
- ۱۴۶- فرمانده جوان چرا؟ ۲۷۲
- ۱۴۷- سه ماهی عاقل، نیم عاقل و احمق ۲۷۳
- ۱۴۸- راه معکوس، و گم کردن سوراخ دعا ۲۷۵
- ۱۴۹- بی‌اثر بودن پند آموختن به نادان خواب‌آلود ۲۷۶
- ۱۵۰- محاکمه موسی توسط فرعون، و پاسخ قاطع موسی (ع) ۲۷۸

- ۱۵۱- بازسازی و به سازی پس از ویرانی ۲۸۱
- ۱۵۲- پذیرش یک پند و پاداش چهار امتیاز از موسی(ع) ۲۸۱
- ۱۵۳- اشتیاق پیامبر(ص) به لقای خدا و مزدگانی عکاشه ۲۸۳
- ۱۵۴- مشورت فرعون با همسرش آسیه، سپس با هامان ۲۸۴
- ۱۵۵- کودکی بر سر ناودان و مسأله سختی ۲۸۵
- ۱۵۶- نتیجه شوم مشورت فرعون با هامان ۲۸۷
- ۱۵۷- با اعجاز پیامبر(ص) شاخه‌ای جلو سیل را گرفت ۲۸۸
- ۱۵۸- گفتگوی خداشناس با کافر ۲۹۱
- ۱۵۹- توکل خالص، راز محبوبیت ممتاز موسی(ع) پیش خدا ۲۹۲
- ۱۶۰- ارزش مقام رضا و تسلیم ۲۹۳
- ۱۶۱- آشکار نمودن گنج‌ها، علت مرگ خلائق ۲۹۵
- ۱۶۲- طرد عبوزه دنیا، و گزینش نوعروس آخرت ۲۹۶
- ۱۶۳- دیدار پسران عزیز با وی ۲۹۹
- ۱۶۴- سیراب شدن و پیروزی قبطی در پرتو ایمان ۳۰۱
- ۱۶۵- خیره سری و لجاجت فرعونیان ۳۰۳
- ۱۶۶- توجه به علت بالاتر (خدا) در گفتار مورچگان ۳۰۵
- ۱۶۷- صورت و سیرت جبرئیل(ع) ۳۰۶
- ۱۶۸- نام و یاد پیامبر اسلام قبل از ظهورش ۳۰۷

گزیده‌های دفتر پنجم

- ۱۶۹- کشتن چهار پرنده، و نابودی چهار صفت ۳۰۹
- ۱۷۰- اسلام آوردن مهمان کافر در حضور پیامبر(ص) ۳۱۰
- ۱۷۱- رسوایی بخیل در برابر سگ گرسنه ۳۱۴

- ۱۷۲- طاووس آزاده و روح پرور ۳۱۵
- ۱۷۳- قصه آکل و مأکول، و دل بستن به خدا ۳۱۸
- ۱۷۴- آهر در طویله الاغ‌ها، زندان اضداد ۳۱۹
- ۱۷۵- تقاضای عجیب خوارزمشاه از مردم سبزوار ۳۲۰
- ۱۷۶- زیبا نمایی زنان، دام بیار محکم شیطان ۳۲۲
- ۱۷۷- گذشتن از جان اساس عشق و عاشقی ۳۲۴
- ۱۷۸- معنی و باطن نماز ۳۲۵
- ۱۷۹- فرق بین گریه شاگرد و استاد (گریه ظاهر و باطن) ۳۲۶
- ۱۸۰- آدم عارف، نه طوطی صفت ۳۲۷
- ۱۸۱- خواب دیدن عجیب ۳۲۸
- ۱۸۲- علت سوخته شدن باغ ضروان ۳۲۹
- ۱۸۳- مأموریت عزرائیل و بیهوده بودن نیت دادن مرگ به او ۳۳۱
- ۱۸۴- نعمت مرگ آغاز زندگی حقیقی ۳۳۲
- ۱۸۵- محبوبیت ابا‌ز به خاطر امانت و درست کاری او ۳۳۴
- ۱۸۶- مجنون و رگزن! نمادی از اتحاد عاشق و معشوق ۳۳۸
- ۱۸۷- توبه نصوح ۳۳۹
- ۱۸۸- الاغ سپاس گذار پس از ناسپاسی ۳۴۲
- ۱۸۹- الاغ بیچاره با روباه مکار و کیفر توبه شکن ۳۴۴
- ۱۹۰- شتر دروغگو ۳۴۹
- ۱۹۱- رهبر ناصالح ۳۵۰
- ۱۹۲- نتیجه صبر و تحمّل و مقام جوع و قناعت ۳۵۰
- ۱۹۳- گاو حریص و اندوه بیجای او ۳۵۱
- ۱۹۴- در جستجوی انسان ۳۵۱

- ۱۹۵- مناظره مسلمان و روحانی زرتشتی دربارهٔ جبر ۳۵۲
- ۱۹۶- توبهٔ طرفدار جبر! ۳۵۵
- ۱۹۷- پاسخ جالب مجنون به ملامت گران ۳۵۷
- ۱۹۸- ترازوی افشاگر در قیامت ۳۵۷
- ۱۹۹- نهی از منکر زاهد شجاع ۳۵۸
- ۲۰۰- حاضر جوابی ضیاء بلخ، در تکبر شکنی او ۳۵۹
- ۲۰۱- خطای عجیب زن و گریز مهمان و نتیجه صبر و مقاومت ۳۶۰
- ۲۰۲- در ماندگی صوفی در میدان جنگ ۳۶۳
- ۲۰۳- کيفر بی ناموسی امپراطور مصر ۳۶۵
- ۲۰۴- ایاز و شکستن گوهر گران بها ۳۶۸

گزیده‌های دفتر ششم

- ۲۰۵- چگونگی هدف و همت، بیانگر عظمت و یا حقارت انسان ۳۷۲
- ۲۰۶- دل‌کندن غلام از دختر آقا و نجات از بیماری ۳۷۳
- ۲۰۷- دزد مخفی در کنار صاحب خانه ۳۷۵
- ۲۰۸- عقل سی نفر در یک نفر به نام ایاز ۳۷۶
- ۲۰۹- مآله جبر و پاسخ سلطان محمود ۳۷۸
- ۲۱۰- فریب خوردن مرغک بینوا از صوفی دغلباز ۳۷۹
- ۲۱۱- ورشکستگی طمعکار بینوا ۳۸۳
- ۲۱۲- هشیاری در برابر دزد عمر ۳۸۴
- ۲۱۳- قابلیت داشتن برای عاشق! ۳۸۵
- ۲۱۴- استقامت بلال حبشی در برابر شکنجه کافران ۳۸۷
- ۲۱۵- هلال؛ عارفی شیدا از یاران پیامبر (ص) ۳۸۹

- ۲۱۶- حکم ناحق قاضی، و کيفر او ۳۹۲
- ۲۱۷- نصیحت عمیق عارف به روحانی میحی ۳۹۵
- ۲۱۸- مکلان راستین و زرنگ ۳۹۵
- ۲۱۹- پیروزی شتر با نشاط دادن موجودیت حاضر ۳۹۸
- ۲۲۰- سزای قورباغه بر اثر همیشی با موش ۳۹۹
- ۲۲۱- سبلی نقد بهتر از حلوی نیه ۴۰۱
- ۲۲۲- گره گشایی با ریش جنابیدن سلطان ۴۰۱
- ۲۲۳- نادیده گرفتن شیطان گوهر را در درون گل ۴۰۵
- ۲۲۴- جعفر طیار فهرمانی همتای یک ملت پرفدرت ۴۰۶
- ۲۲۵- بخشندگی بدرالدین به غریب مقروض ۴۰۷
- ۲۲۶- راهنمایی بدرالدین در عالم برزخ ۴۰۹
- ۲۲۷- مهربانی موسی به گوسفند فراری ۴۱۱
- ۲۲۸- دگرگونی خوارزمشاه شیفته اسب، با یک سخن ۴۱۳
- ۲۲۹- مجازات یوسف صدیق (ع) ۴۱۵
- ۲۳۰- سخاوت و بخشش های صدر جهان ۴۱۶
- ۲۳۱- مرگ قبل از مردن، و نتیجه آن ۴۱۸
- ۲۳۲- مرگ نمرود و دل سوزی عزرائیل ۴۱۸
- ۲۳۳- سفارش مادر به فرزند خردسال ۴۲۱
- ۲۳۴- وصیت پدر هوشمند و قضاوت قاضی ۴۲۱
- ۲۳۵- معنی مولا در داستان غدیر ۴۲۳

روزبان این جهان باونی است
عاقبت این روزبان خاکی است
لا جرم این کمال است
انچه از این کمال است

• مولوی •

پیشگفتار

الف: نگاہی بر زندگی مولوی:

عارف و شاعر قرن ہفتم، جلال الدین محمد، معروف بہ «مولانا» از دانشمندان و عرفای جهان اسلام است کہ قرن ہاست نامش بہ عنوان عارف برجستہ ذکر می شود.

وی در روز ششم ربیع الاول سال ۶۰۴ ہجری قمری در شہر «بلخ» متولد شد، و بہ سال ۶۷۲ هـ ق در روز پنجم جمادی الاخر؛ در حالی کہ ۶۸ سال داشت، در شہر «قونیہ» (یکی از شہرہای جنوبی ترکیہ فعلی) از دنیا رفت.

شہر «بلخ» کہ اکنون یکی از شہرہای دور افتادہ افغانستان است، در زمان مولانا، از مراکز فرهنگ و ادبیات و عقاید ایران در قسمت خراسان بہ شمار می آمد.

نام مولانا؛ جلال الدین محمد است. پدرش بہاء الدین ولد؛ محمد بن حسین خطیبی، نام داشت و بہ عنوان «سلطان العلماء» خواندہ می شد. مولانا آن چنان پر استعداد بود کہ در پنج سالگی بہ خودداری و

تهذیب نفس پرداخت. بهاء الدین ولد، بر اثر مخالفت‌هایی که مردم بلخ با او داشتند و بر اثر خصومت خوارزمشاه با او، مجبور به مهاجرت از بلخ گردید.

وی همراه پسرش؛ جلال الدین مولانا، که در آن وقت حدود سیزده ساله بود، به قصد شرکت در مراسم حج، از بلخ بیرون آمدند. آنها در سر راه خود به نیشابور رسیدند و در این شهر به دیدن شیخ فرید الدین عطار رفتند.

شیخ عطار، جلال الدین را به آغوش کشید و برای او دعا کرد و کتاب مثنوی اسرار نامه خود را به او هدیه نمود...

مولانا، همراه پدر و پس از عبور از بغداد و زیارت حج، به شهر «ملاطیه» رسید و در آن مکان، چهار سال اقامت کرد و سپس هفت سال در «لارنده»^(۱) سکونت نمود.

سرانجام فخرالدین بهرامشاه؛ پادشاه «ارزنجان» (ارمنستان ترکیه) و پسرش؛ علاءالدین داوودشاه، پدر مولانا را مورد توجه قرار دادند. بعد از آن، علاء الدین کیقباد پادشاه سلجوقی روم (آسیای صغیر) از او درخواست کرد که به شهر «قونیه» برود و او همراه پسر این دعوت را پذیرفت.

جلال الدین محمد، بنابر روایاتی در هجده سالگی در شهر لارنده به پیشنهاد پدر، با گوهر خاتون؛ دختر خواجه لالای سمرقندی، ازدواج کرد و از او دارای سه پسر و یک دختر گردید.^(۲)

۱- ملاطیه و لارنده، از بلاد شام به شمار می‌آمدند.

۲- به نام‌های: ۱. بهاء الدین معروف بن سلطان ولد، ۲. علاء الدین محمد، ۳. مظفر الدین امیر عالم، ۴. ملکه خاتون.

پدرش در قونیه به ارشاد مردم پرداخت، تا اینکه به سال ۶۲۸ هـ ق درگذشت.

مولانا که در این وقت، جوانی بیست و چهارساله بود، دنبال کار پدر را گرفت و به ارشاد مردم پرداخت.

مولانا مدتی از قونیه به شهر «حلب» رفت و حدود چهار سال یا بیشتر در آنجا ماند و در این شهر با «محمی الدین، ابن عربی» عارف معروف آن روزگار دیدن کرد.

او سپس مدتی به دمشق رفت و در آنجا نیز به کسب علوم پرداخت و پس از مدتی به قونیه بازگشت. پس از مرگ محقق نرمدی، نزدیک پنج سال - از حدود سال ۶۳۸ تا ۶۴۲ هـ ق - به تدریس علوم دینی پرداخت، و چنان که نوشته‌اند: تا چهارصد شاگرد در حلقه درس او شرکت می‌کردند.

او به روش عالمان دین؛ دستار خود را به سر می‌پیچید و گوشه آن را به گردن آویزان می‌کرد و ردای فراخ آستین می‌پوشید و در آن روزگار به عنوان پیشوای دین احمدی شهرت یافت.

ملاقات او با «شمس الدین محمد بن علی»، معروف به «شمس تبریزی» صفحه پرشور دیگری از زندگی مولانا است که خود شرح مفصّلی دارد.

سرانجام روز یکشنبه ۵ جمادی الاخر سال ۶۷۲ هـ ق، هنگام غروب آفتاب، بر اثر بیماری ناگهانی از دنیا رفت. خرد و کلان از مردم قونیه در تشییع جنازه او حاضر شدند. مسیحیان و یهودیان نیز در سوگ او غمگین بودند.

جنازه او را در قونیه به خاک سپردند و چند تن از توانگران ارادتمند

بر سر قبر او بنایی ساختند که به «قبة خضراء» شهرت دارد. جمع بسیاری از افراد خانواده‌اش، از جمله پدر او در همان مکان مدفون هستند.^(۱)

ب: آثار علمی مولانا

آثار علمی مولانا عبارتند از:

- ۱- مثنوی معنوی - این کتاب در شش دفتر (بخش)، شامل ۲۶ هزار بیت است که در بحر رمل سروده شده است و در اسلوب عرض مطالب و راه و رسم تمثیل، به کتاب‌های مقدس شباهت دارد. به تعبیر دیگر؛ حکایات مسلسل منظومی است که از آنها نتایج دینی و عرفانی گرفته شده و حقایق معنوی بیان گشته است. هدف او از طرح حکایت‌ها و تمثیل‌ها این است که افکار حکیمانه و عارفانه خویش را روشن‌تر شرح دهد.
- ۲- دیوان غزلیات شمس: شامل ۵۰ هزار بیت، که مولانا آن را در شوق دیدار عارف مورد علاقه خود؛ شمس تبریزی سروده که مجموعه شعری عرفانی و بلند پایه می‌باشد.
- ۳- رباعیات: که همراه غزلیات شمس، توسط بدیع الزمان فروزانفر (جلد هشتم، چاپ دانشگاه) به طبع رسیده است.
- ۴- فیه ما فیه: مجموعه فرهنگی به نثر، حاوی تقریرات مولانا که پسرش بهاءالدین محمد به باری یکی از مریدان مولانا، آن را تحریر

۱- انقباس از فرهنگ معین ج ۶ ص ۲۰۴۸ - دائرة المعارف فرهنگ دانش و هنر ص ۷۰.
گزیده غزلیات شمس ص ۹ تا ۱۵ (پیشگفتار دکتر محمد رضا شعبی).

کرده است.^(۱)

۵- مکتوبات مولانا: شامل نامه‌های مولوی است.

۶- مجالس سبعه: سخنانی که مولانا بر منبر گفته است.^(۲)

قابل ذکر است که از مولانا جلال الدین محمد، گاهی به عنوان مولوی و گاهی به عنوان ملای رومی و گاه با تخلص خاموش، یاد می‌شود.

ج: شخصیت مولانا

درباره شخصیت مولانا، مطالب مختلف گفته شده، بعضی مقام او را بسیار بالا برده‌اند و بعضی او را به عنوان صوفی زندیق، تکفیر نموده‌اند، این قضاوت‌ها بیشتر در رابطه با کتاب معروف او «مثنوی معنوی» است. چرا که در این کتاب، هم مطالب آموزنده و حکیمانه بسیار دیده می‌شود و هم گاهی مطالب بی پایه از صوفیان و....

در مجموع می‌توان گفت که «مولانا» ذهن پهن و قدرت روحی مواج و وسیعی داشته است، ولی گاهی پایش در گل فرو مانده است. او گاهی می‌گوید:

من چو لب گویم، لب دریا بود من چو لا گویم مراد آلا بود

و زمانی می‌گوید:

سوختم من! سوخته خواهد کسی تا زمن آتش زند اندر خمی

و از قول موبد پیری نقل می‌کند:

حاصل عمرم به سخن بیش نیست خام بدم، پخته شدم، سوختم

و گاه در ماندگی خود و کوتاهی الفاظ را در تبیین معانی، چنین ترسیم

۱- بهترین جاب این کتاب، به سال ۱۱۳۰ شمسی به کوشش آقای فروزانفر توسط دانشگاه

تهران، منتشر شده است

۲- فرهنگ معین ج ۶ ص ۲۰۲۹

می‌کند:

کاشکی هستی زبانی داشتی تا زهتان پرده‌ها بر داشتی
در عین حال خود را در برابر عظمت خلقت، کوچک می‌داند و
محتاط و متواضع گام برمی‌دارد، آن گونه که می‌گوید:

پسر گاهم در مصاف تندباد خود ندانم در کجا خواهم افتاد
ریاضت و شب زنده داری‌های او بیانگر آن است که او تنها سخن
پرداز نبود که با ساختن اشعار و جمع آوری مثنوی مفاهیم و قالب سازی،
دیوانی را عرضه کند؛ بلکه خود ایثارگر میدان عمل بود و در وادی ایمن
سیر و سلوک گام بر می‌داشت؛ فکر او در اوج ازلیت و ابدیت سیر می‌کرد
و چشم انداز جهان بینی او فراسوی این جهان بود که خود می‌گوید:

این حکایت گفته شد زیر و زبر همچو فکر عاشقان بی پا و سر
سر ندارد کز ازل بوده است پیش پا ندارد تا ابد بوده است خویش

د: هدف مولانا از کتاب مثنوی:

از مجموع مطالب مثنوی مولوی، چنین به دست می‌آید که هدف
مولانا از تدوین این کتاب (شامل ۲۶ هزار بیت در شش دفتر)، نمایاندن
یک انسان کامل و یک وجدان پاک و تقویت شخصیت الهی یک انسان
(از دیدگاه خودش) بوده است که تزکیه و تهذیب، سنگ زیرین آن است.
او می‌خواهد انسان‌ها را متوجه سازد که زندگی حقیقی آنها در تهذیب و
تکامل روحی است، نه برای خورد و خواب و خشم و شهوت، که در
مصرعی می‌گوید:

از کف لقمان برون آرید خار.

یعنی: «خارهای هوس‌ها را از کف لقمان (روح انسانی) در آورید»
و در بینی می‌گوید:

جان لقمان که گلستان خدا است پای جانش خسته خاری چراست؟

دوگونگی عرفان

توضیح بیشتر این که: عرفان بر دو گونه است:

۱- عرفان مثبت، ۲- عرفان منفی

عرفان مثبت: آن است که انسان را قهرمان میدان‌ها کند و راه‌های عملی تزکیه و تعلیم و تکامل را در همه ابعاد انسانی اسلامی به او بیاموزد.
عرفان منفی: آن است که انسان را از عالم خارج و واقعیات زندگی، غافل و بی‌خبر سازد، و او را به عزلت و انزوا و پوچی سوق دهد.
قابل ذکر است که مولانا، فلسفه خشک بدون سوز عرفان و عشق را رد می‌کند و مکرر از عرفان عملی سخن می‌گوید. مثلاً در ستایش «ابازه سخن از دانشمند بزرگ، فخر رازی (صاحب تفسیر کبیر) به میان آورده و می‌گوید:

اندر این بحث ازخرد، ره بین بدی فخر رازی را زدان دین بُدی

لیک چون مَنْ لَمْ يَذُقْ لَمْ يَذَرْ عقل و تخیلات او، حیرت فرزد

کی شود کشف از فکر این «آناه» این «آناه» مکشوف شد بعد الفناء^(۱)

به هر حال، کتاب مثنوی مولانا، محتوی صدها بلکه هزارها آیه و روایت اسلامی است^(۲) که همه آنها واقعیت‌های ملموس زندگی را بیان

۱- دفتر پنجم: قسمت آخر.

۲- در این باره به کتاب تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی تألیف مرحوم استاد محقق، محمد نفی

می‌نماید.

مولانا، در اشعار خود، بر واقعیت‌گرایی و کوشش و عمل در راستای اشباع نیازهای روح و جسم، تکیه فراوان کرده است؛ مثلاً می‌گوید:

بهر این فرمود: رحمان ای پسر کلّ یوم هُوَ بی شان ای پسر
اندر این ره می‌تراش و می‌خراش تا دم آخر، دمی فارغ مباش

به قول دانشمند محترم آقای زرّین کوب:

«مولانا نه به ترک شریعت و تسلیم به طامات (گفتار بی اصل) صوفیه را توصیه می‌کند، و نه گرایش به فقر و عزلت و رهبانیت را تبلیغ می‌نماید. او کسی را مرد کامل می‌داند که جامع صورت و معنا باشد. او وجود زن و فرزند را نیز حجاب راه نمی‌شناسد، درست مانند یک متکلم اما به کمک قیاسات تمثیلی و تشبیهات شاعرانه در تأیید و اثبات عقاید و مبانی قرآن و اهل شریعت، اهتمام می‌ورزد...»

و به قول استاد محمد تقی جعفری: «در هیچ یک از موارد مثنوی، نمی‌توان دید که جلال الدین، کوچک‌ترین بی‌اعتنایی به دین داشته و آن را به مردم معمولی منحصر نماید. البته مقداری تفسیرات و تأویلات شخصی درباره‌ی گروهی از مفاهیم دینی دارد که برای دیگران مورد پذیرش نیست.»^(۱)

جعفری جلد ۱۲ صفحه ۲۵ تا ۹۲ و جلد ۱۲ صفحه ۶۲۶ تا ۶۳۶، مراجعه گردد.

۱- همان مدرک، جلد ازل، مقدمه ۱۱ و ۱۲ - نگارنده در نگارش این کتاب، از کتاب «تفسیر و نقد و تحلیل...» که در ۱۵ جلد منتشر شده، بهره و اقتباس فراوان برده است، و نظریه استاد جعفری را که در بالا ذکر شد، می‌پسندد چرا که اگر مطالب خوب دارد، مطالب غلبه صوفیانه که با مبانی تشیع سازگار نیست نیز دارد.

۵: حسام الدین و شمس تبریزی در زندگی مولانا:
موضوع قابل ذکر دیگر اینکه: مولانا، دیوان شمس را به عشق و شمس تبریزی، سروده و تدوین کرده است. او کتاب مثنوی را (چنان که از اشعار متعدّد آن استفاده می‌شود) به عشق «حسام الدین چلبی» سروده و تدوین کرده است.

کوتاه سخن آنکه: نام «ضیاء الحق حسام الدین»، ده‌ها بار در مثنوی مولوی آمده است؛ از جمله در آغاز دفتر چهارم می‌خوانیم:

ای ضیاء الحق حسام الدین تویی که گذشت از مه به نورت مثنوی

همت عالی تو ای مُرتجی می‌کشد این را خدا داند کجا^(۱)

گردن این مثنوی را بسته‌ای می‌کشی آن سو که تو دانسته‌ای

و همچنین در دفتر چهارم (حکایت مرد نشئه بالای درخت گردو) در ضمن بردن نام حسام الدین، هدف از تدوین مثنوی را تبیین می‌کند، آنجا که می‌گوید:

همچنین مقصود من زین مثنوی ای ضیاء الحق حسام الدین تویی

مثنوی اندر فروع و در اصول جمله آن تست و کردستی قبول

قصدم از الفاظ او راز تو است قصدم از انشایش آواز تو است

پیش من آوازت، آواز خداست عاشق از معشوق، حاشا کی جداست!

و در آغاز دفتر ششم از وی به عنوان «حیات دل»، «صقال روح» و «سلطان هدایت» یاد کرده است.

پاسخ به یک سؤال

اینک این سؤال می‌شود که رابطه مولانا با دو نفر نامبرده، چه رابطه‌ای

۱- مرتجی: امید داشته شده.

بوده است؟!

پاسخ به طور فشرده و کوتاه:

این دو نفر از نظر مولانا، تجسمی از هدف‌های عالی هستی بوده‌اند. منظور او شخص «حسام الدین» و «شخص شمس الدین» نیست؛ بلکه منظور او همه ره روان راه حقیقت است که این دو نفر، دو نمونه بارز آن ره روان می‌باشند. روح کلی این دو عارف، سازنده مثنوی و دیوان شمس بوده است.

جلال الدین مولانا، آنها را چون گلی فرض کرده و خود را بلبل که گل را می‌بیند و به ترانه و آواز می‌پردازد، که حافظ گوید:

بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش
کوتاه سخن آنکه: مولانا اندیشه عالی عرفان را در این دو نفر می‌یافت و می‌خواست با در نظر گرفتن آنها، این اندیشه را در وجود سایر مردم نیز، زنده سازد که می‌گوید:

ای برادر تو همین اندیشه‌ای ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای

ای برادر عقل یکدم با خود آر دمبدم در تو خزانست و بهار

او با این گونه خطابات عمومی، همه انسان‌ها را در نظر گرفته و دعوت به راه هدایت می‌نماید.^(۱)

بهر این است که عنان قلم را در این باره به دانشمند محقق، استاد محمد تقی جعفری بدهیم که می‌گوید:

«موضوع قابل توجه اینکه جلال الدین مولانا، درباره «ایازه» (محبوب زیرک و هوشمند سلطان محمود غزنوی) همان هیجان روحانی را

احساس می‌کند^(۱) که درباره حسام الدین چلبی، و همین هیجان نمونه همان هیجان است که درباره «شمس تبریزی» هم می‌بینیم و در درجه بسیار عالی‌تر درباره امیرمؤمنان علی علیه السلام مشاهده می‌شود، که خطاب به آن حضرت می‌گوید:

تو نرازوی آخذ خوبوده‌ای	بَل زبانه هر نرازو بوده‌ای
باز باش ای باب رحمت تا ابد	بَارگاه ماله کُفوا آخذ
راز بگشا ای علی مرتضی	ای پس از سوءالقضا، حُسن القضا ^(۲)
ای علی که جمله عقل و دیده‌ای	شقه‌ای واگو از آن چه دیده‌ای
باز باش ای باب بر جویای باب	تا رسند از تو قشور اندر لباب ^(۳)

بنابراین، وضع روانی جلال الدین را نباید تنها با ابزار علاقه و عشق به «شمس تبریزی» جستجو و تفسیر کرد، بلکه او از یک افق بسیار عالی، به رابطه انسان با خدا می‌نگرد و هر فردی که توانسته است آن رابطه را درک و در صدد انجذاب به خدا برآید... برای جلال الدین مانند رب النوع انسانی جلوه می‌کند...»^(۴)

و: توجه به یک حقیقت

به نظر قاصر نگارنده، فرضاً اگر مولانا، انتخاب صحیحی از فرهنگ

۱- دفتر پنجم مثنوی.

۲- در معنی این جمله دو نظریه است: ۱- یعنی ای علی که پس از حکومت حاکمان سوء، روی کار آمدی و نیکی جایگزین بدی شد ۲- یعنی ای علی که می‌خواستی مرا یکشی و نسبت به من (عمرو بن عبدود) قضای سوء بوده و اینک شمشیر را انداخته‌ای که مرا نمی‌کشی و نسبت به من بیک است (تفسیر و تحلیل مثنوی استاد جعفری، ج ۲، ص ۷۳۲).

۳- دیوان مثنوی به خط میرخانی، ص ۹۸، دفتر اول، پس از ذکر داستان اخلاص علی علیه السلام در جگ حدق.

۴- تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ج ۱۱ باورنی ص ۵۷۲

اسلام نداشته و طریق خاصی را در این راستا پیموده، ولی به هیچ وجه نمی‌توان مطالب حکیمانه و بلند پایه‌ای را که در کتاب مثنوی آمده است، نادیده گرفت. چنان که مطالب نادرست نیز در آن وجود دارد؛ به قول عالم بزرگ شیخ بهایی: «هادی بعضی و بعضی را مُضِلُّ»^(۱) اتفاقاً این مطلب در خود مثنوی آمده، آنجا که می‌گوید:

هر که گوید جمله حق است، احمق است

هر که گوید جمله باطل او شقی است

به هر حال، به یاد بیاوریم روایاتی را که ائمه اهل بیت علیهم‌السلام فرمودند: «حکمت، گمشده مؤمن است، هر جا آن را یافت، می‌گیرد، گر چه گوینده آن مشرک یا منافق باشد.» در این مورد امیرمؤمنان علی علیه‌السلام می‌فرماید:

«خُذِ الْحِكْمَةَ أَنَّى كَانَتْ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ فَتَلْجَلُجَ فِي صَدْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ إِلَى صَوَاحِبِهَا؛

حکمت و دانش را فراگیرید، هر جا که باشد! چرا که حکمت گاهی در سینه منافق است و آرام نمی‌گیرد، تا اینکه خارج شود و در کنار دوستانش در سینه مؤمن جای گیرد.»

و در سخن دیگر فرمود: «این دل‌ها، همانند تن‌ها؛ خسته و افسرده می‌شوند، در این حال، حکمت‌های زیبا و نشاط‌انگیز را برای آنها انتخاب کنید.»^(۲)

در اینجا، این مطلب را نیز نباید از نظر دور داشت که الفاظی مانند: می، شراب، مطرب، خمار و... که در مثنوی آمده، منظور معانی ظاهری

۱- دیوان مثنوی به خط میرخان‌ی - مقدمه ص ۳.

۲- بهج البلاغه، حکمت ۷۹ و ۱۹۷.

آنها نیست، بلکه منظور معانی عرفانی است، چنان که خود مولانا می‌گوید:

الله الله چون که عارف گفت: می
 بیش عارف کی بود، معدوم شیء؟
 فهم تو چون باده شیطان بود
 کی ترا فهم می رحمان بود؟
 کوتاه سخن آنکه: در این دنیا هیچ انسانی (غیر از معصومین)، هر چند
 بر قله مرتفعی از معرفت قرار بگیرد، نمی‌تواند به درجه مطلق برسد و از
 هرگونه اشتباه مصون باشد.^(۱)

ز: کم لطفی یا بی لطفی مولوی

گرچه مطالب بلند پایه کتاب مثنوی، شایسته آن است که مولانا را در
 ردیف اندیشمندان سترگ تاریخ اسلام قرار دهد، ولی این سؤال همچنان
 در ذهن نگارنده، بی جواب مانده است که:

جلال الدین مولانا، با این قدرت بیان و تسلطی که بر استخدام الفاظ و
 معانی، و تبیین موضوعات داشت، چرا با این بیان سحرانگیز، از
 دلاوری‌های حماسه سازان تاریخ اسلام، سخنی به میان نیاورده؟ (جز دو
 سه مورد، آن هم ناقص؟!)

او می‌توانست از جانبازان دلاور کربلا یادی کند و به جای
 خوارزمشاه و سلطان محمود و ایاز و با یزید و ابراهیم ادهم و دقوفی و
 افرادی از این قبیل، مقداری از جانبازی و ایثار افرادی مثل ابوذر، مقداد،
 مالک اشتر، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام داد سخن براند و اگر

۱- شاید به خاطر نقاط مثبت در زندگی مولانا بود که به نقلی حضرت امام خمینی رحمته الله علیه هنگام
 تبعید به ترکیه، در سفری به نوبه کار فیر مولانا رفته است (خاطرات خلیفائی، ج ۱، ص
 ۱۳۷).

می‌خواست از ترکیه و تهذیب سخن بگوید، از افرادی مانند بُزْزِر و حبیب‌بن‌مظاهر و سلمان و عتار، حماسه‌ها بگوید و اوج بگیرد و کلام خویش را به معراج برد، انصاف این است که او در این راستا، کم لطفی، بلکه بی‌لطفی کرده است. او باید پاسخ‌گوی قدرت بیان و قلم و هنرش باشد، چرا که سپاس این نعمت‌های بزرگ الهی را باید به احسن وجه به جای می‌آورد و نیاورد. بلکه در بعضی موارد بوی این می‌آید که او قیام امام حسین را کورانه خوانده آنجا که گوید:

هین مرو گستاخ در دشت بلا هین مران کورانه اندر کربلا^(۱)

آری مولانا تنها در یک مورد با واژه «سبطین» (دو نواده پیامبر ﷺ) بادی از امام حسن ﷺ و امام حسین ﷺ نموده، آنجا که پس از ذکر نام چند پیامبر و پس از ذکر تمجید از ابوبکر و عمر و عثمان و علی ﷺ می‌گوید:

روشن از نورش چو سبطین آمدند عرش را دُرّین و قُزطین آمدند

آن یکی از زهر جان کرده نثار وان سرافکنده به راهش مت وار^(۲)

یعنی «از نور حضرت علی ﷺ دو سبط پیامبر ﷺ حسن و حسین ﷺ پدیدار شدند، که دو گوهر و دو گوشواره زینت بخش عرش الهی گشتند. یکی از این دو (امام حسن ﷺ) بر اثر زهری که معاویه فرستاد جان داد، و دیگری (امام حسین ﷺ) سرش را عاشقانه و مستانه به راه جانان افکند».

ممکن است این مصرع آخر قرینه باشد که منظور مولانا از کربلا در

۱- دیوان مشنوی به خط میرخان، ص ۲۲۲ (دفتر سوم)، استاد محمد تقی جعفری در این

مورد از مولانا دفاع کرده است (تفسیر و نقد و تحلیل مشنوی، ج ۶، ص ۶۵۱ و ۲۵۲)

۲- دیوان مشنوی، به خط میرخان، دفتر دوم، ص ۲۳.

شعر مذکور مکان مقدس کربلا نبوده، بلکه معنی لغوی آن است.^(۱) به هر حال قیام امام حسین کورکورانه نبوده، بلکه از عوامل و انگیزه‌ها و اهداف عقلانی عالی نشأت گرفته است، چرا که فرهنگ شهادت‌طلبی، که عامل مهم برای جلوگیری از ظلم دشمنان است از درس‌های بدیهی این قیام می‌باشد، برای توضیح بیشتر نظر شما را به گفتار جالب یکی از سران امریکا جلب می‌کنیم:

دکتر مایکل برانت، معاون سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) می‌نویسد: «در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قدرت رهبر مذهبی، و بهره‌مندی از فرهنگ شهادت‌طلبی دو عامل موثر بودند، این فرهنگ هزار و چهارصد سال قبل توسط نوه پیامبر ﷺ (امام حسین) پدید آمد و هر ساله این فرهنگ در ایام عزاداری ماه محرم، ترویج و گسترش می‌یابد.»^(۲)

ح: سخنی درباره کتاب حاضر

سال‌ها بود که رابطه پرشوری با مثنوی مولوی داشتم. به ویژه صورت و سیرت داستان‌های آن، اثر مخصوصی بر روح و جانم می‌گذاشت، لذا تصمیم گرفتم که داستان‌های حکیمانه آن را انتخاب کنم و به طور فشرده، از شعر به صورت نثر ساده فارسی، برگردانم. به این امید که برای عموم دلپذیر و مفید باشد. بنابراین با رعایت احتیاط در گزینش در حد بضاعت خود به این کار اقدام نمودم.

دیوان مثنوی را همچون سریالی طولانی از داستان‌های پی در پی و

۱- اقتباس از شرح مثنوی استاد جعفری، ج ۶، ص ۲۵۲، ج ۳، ص ۵۱۷

۲- خبرنامه جامعه، ص ۳۷.

تو در تو یافتم و این پیوستگی بر اساس آن جمله معروف است که: «الکلامُ بَجَرِّ الْكَلَامِ: سخن، سخن را می‌کشد» که مولانا، در دنباله داستان حاسدان بر غلام سلطان، می‌گوید:

دور ماند از جرّ جرّار کلام باز باید گشت و کرد آن را تمام
مولانا به وسیله این داستان‌ها، با هنر دقیق و عرفانی خود، معانی بلند انسانیّت را ترسیم نموده است.

بعضی از این داستان‌ها در متون اسلامی وجود ندارد و ساختگی آنها مسلم است؛ مانند داستان هاروت و ماروت (که در دفتر دوم و سوم آمده) و داستان علی علیه السلام و ابن ملجم (که در آخر دفتر اول مثنوی آمده است) تا آنجا که گوید: علی علیه السلام به ابن ملجم گفت:

لیک یی غم شو شفیع تو منم خواجه روحم نه مملوک تنم
پس از دقت چنین یافتم که مولانا در نقل حکایات، چندان عنایتی به صحت و سقم تاریخی آنها نداشته و صرفاً صورت حکایت را برای بیان معانی به خدمت گرفته است.

و یا اینکه بگوییم: اگر عین این داستان‌ها در متون اسلامی دیده نشده است، ولی روح و شبیه بیشتر آنها، در متون اسلامی وجود دارد.
به هر حال زیبایی صورت و سیرت اکثر این داستان‌ها، آن چنان شوری در من ایجاد کرد، که دریغم آمد شما خواننده عزیز از آن محروم باشید.

از سوی دیگر دیدم، بعضی از داستان‌ها، بسیار طولانی است و در برگرفته داستان‌های دیگر است و همین طولانی بودن و تو در تویی - به خصوص برای خوانندگان کم حوصله - باعث ملالت خاطر و خستگی می‌شود. در این میان این شعر مولانا که از روایات پیامبر و امامان علیهم السلام

اقتباس شده به یادم آمد:

آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید^(۱)
بر همین اساس به تدوین این کتاب که گزینش و فشرده‌ای از داستان‌های
مثنوی است، اقدام گردید.

تعداد این داستان‌ها و تمثیل‌ها در مثنوی مولوی، بسیار است و اینکه
بعضی مجموع آنها را دویست عدد دانسته‌اند، صحیح به نظر نمی‌رسد. از
فهرست عناوین داستان‌ها (از اصلی و فرعی) چنین بر می‌آید که ۶۴۷
داستان و تمثیل کوچک و بزرگ، در کتاب مثنوی ذکر شده است. با
توجه به اینکه غالباً یک داستان طولانی، محتوی چندین داستان و تمثیل
دیگر است.

به هر حال، کتاب حاضر، گزینش و فشرده‌ای، شامل ۲۳۵ داستان از
داستان‌ها و مثال‌های کتاب مثنوی مولوی است، که به ترتیب «شش دفتر
مثنوی» تدوین شده و به نثر فارسی ساده و روان در آمده است و برای
حفظ لطافت شعری و... یک یا چند شعر برجسته هر داستان، ذکر شده
است.

البته ناگفته نماند که ما در این کتاب از آوردن مطالب عقلی و
بحث‌های عرفانی غلیظ یا صوفیانه، خودداری نموده‌ایم و بعضی از
مسائل اعتقادی را که نظریه خاص مولانا است، در این کتاب نیاورده‌ایم و
همچنین از ذکر بعضی از داستان‌های مستهجن که دور از عفت کلام
است، در اینجا خودداری شده است؛ چرا که بنای این کتاب، دریافت

۱- آغاز دفتر پنجم - الفیسور لا یترک بالفیسور - ما لا یذرک کله لا یترک کله؛ آنچه
نعمیش آسان است، بر اثر مانع سخت، ترک نگردد، و آنچه همه‌اش قابل درک نیست، نباید
همه‌اش راندا دیده گرفت، بلکه باید از قسمت قابل درک آن، بهره‌مند شد

مطالب سهل تربیتی است که هضم آن برای عموم آسان و مفید باشد. به امید آنکه این کتاب آموزنده و اثر بخش گردد.

این کتاب قبلاً به صورت یک جلدی، و غالباً به صورت چهار جلد شمیز، توسط انتشارات پیام آزادی، ده بار، با تیراژهای بیش از ده هزار نسخه در هر نوبت، چاپ و منتشر گردید، پس از ناباب شدن اینک به این صورت با ویرایش و تجدید نظر، تقدیم می‌گردد، خداوند توفیق کسب کمالات و درس‌های معنوی را که در این کتاب به طور سرشار یافت می‌شود، به همه ما عنایت فرماید. این کتاب به عربی ترجمه شده و در بیروت انتشار یافته است.

حوزه علمیه قم - محمد محمدی اشتهاردی

آذر ماه ۱۳۶۸ شمسی.

تجدید نظر: بهار سال ۱۳۸۳ ش، ربیع الاول ۱۴۲۵ هـ ق

گزیده‌های دفتر اول

۱- پادشاه و درمان روحی کنیز زیبا

در روزگارهای پیش، پادشاهی برای شکار به بیابان و صحرا رفت در شکارگاه، چشمش به کنیزی زیبا افتاد و دلش سرشار از عشق او شد. برای شکار و صید رفته بود، ولی کنیزک دل و جان او را شکار کرد.

شاه چون ثروت و قدرت بسیار داشت، پول و طلای زیاد در این راه داد. آن کنیزک را خرید و به کاخ خویش آورد.

طولی نکشید که آن کنیزک، در کاخ او بیمار و رنجور و زردروی شد. به طوری که شاه از غم او بسیار افسرده گردید. شاه چندین پزشک ماهر را که می‌شناخت، برای درمان او طلبید. ولی هر چه آنها مداوا کردند نتیجه نداشت.

هر چه کردند از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا
آن کنیزک از مرض چون موی شد چشم شاه از اشک خون چون جوی شد
آری غافل مباش که وقتی مست نعمت شدی، بدان که روزی آن
نعمت از دست می‌رود و ممکن است به جای خوشی، ناخوشی به تو روی
آورد.

از قضا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی می‌نمود
شاه از درمان پزشکان مأیوس شد. سراسیمه به محراب عبادت
شتافت، و شروع به راز و نیاز با خداوند کرد. او اشک بسیار ریخت و
شفای کنیزک را از خدای بزرگ طلبید.

چون برآورد از میان جان خروش اندر آمد بحر بخشایش به جوش
دراین حال خواب او را ربود. در عالم خواب، پیرمردی را دید. پیر
مرد به او مژده داد که دعایت مستجاب شده و به زودی حکیم و پزشک
باهوشی نزد تو می‌آید و کنیزک را درمان می‌کند.
شاه وقتی از خواب بیدار شد، بسیار شاد گردید و در انتظار آمدن
چنین پزشک حکیمی قرار گرفت. طولی نکشید که انتظار به سر رسید و
نگاه شاه از دور به آن پزشک حکیم افتاد. شاه به جای در بانان، خود به
پیشواز او رفت.

از خدا جویم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب
آری شاه دریافت که روی آوردن به سوی خدا از روی اخلاص،
کارساز و نتیجه بخش است، شکر و سپاس خود را به درگاه خدا ابراز
نمود.

شاه جریان بیماری کنیزک و توفیق نیافتن پزشکان را در درمان او،
برای پزشک حکیم بازگو نمود و او را برای مداوا، نزد کنیزک برد.
پزشک پس از معاینات بالینی، دریافت که بیماری او جسمی نیست،
بلکه روحی است و درد او؛ درد عشق است:

عشق اسطراب اسرار خدا است	علت عاشق ز علت‌ها جداست
شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت	عقل در شرحش چو خر در گل بغفت
گر دیلت باید از وی رومتاب	آفتاب آمد دلیل آفتاب

پزشک حکیم (غیبی) پرسش‌هایی از کنیزک نمود و هنگام پرسش و پاسخ، نبض کنیزک در دست پزشک حکیم بود. او از دیار و خویشان و دوستان او سؤال می‌کرد و کنیز به تمام این سؤالات پاسخ می‌داد، تا اینکه پزشک حکیم از شهر سمرقند، سخن به میان آورد و ناگهان دریافت که نبض کنیزک، حالت عادی خود را از دست داده و رنگ او سرخ و زرد می‌شود.

پزشک از خیابان‌ها و کوچه‌های سمرقند، سؤال کرد. وقتی از کوچه «غاثفر» و ساکنان آن، سخن به میان آمد، ضربان نبض کنیزک شدت یافت و به این ترتیب پزشک دریافت که او به درد جانکاه عشق و زرگر سمرقندی، که در کوچه غاثفر سکونت دارد، گرفتار است. بیماری کنیزک را پیدا کرد و جریان را به شاه گفت و از همین طریق او را درمان کرد. بقیه ماجرا را در عنوان بعد بخوانید.

۲- فروپاشی عشق مجازی

پزشک حکیم، راز بیماری و رنجوری کنیزک را برای شاه بیان کرد. شاه چاره کار را از او پرسید. پزشک به او گفت: «تو آن همه طلا و نقره و ثرونی را که داری در این راه بریز و زرگر سمرقندی را به اینجا بیاور، تا چاره کار را بسازم.»

شاه برای آوردن زرگر سمرقندی، خرج زیاد کرد و زرگر نیز فریب زرق و برق شاه را خورد و نزد شاه آمد و زرگر مخصوص شاه گردید و در دربار شاه، بسیار به او احترام می‌گذاشتند، تا اینکه پزشک به شاه گفت: «این کنیزک را به زرگر ببخش و همسر او گردان!»

شاه همین کار را کرد. کنیزک به آغوش وصال معشوق خود رسید و

پس از شش ماه، سلامتی خود را بازیافت. سپس آن پزشک که در این هنگام نیرنگبازی بدسیرت شده بود، شربتی کشنده ساخت و به زرگر داد و زرگر، مسموم و رنجور و زرد چهره گردید؛ به گونه‌ای که دل از عشق کنیز برداشت و کم‌کم کنیز نیز، نسبت به او بی‌میل شد. آری:

عشق‌هایی کز بی‌رنگی بود	عشق نبود عاقبت ننگی بود
دشمن طاووس آمد پَر او	ای باشه را بکشته پَر او
گفت: من آن آهوم کز ناف من	ریخت آن صیاد خون صاف من
این جهان کوه است و فعل ما ندا	سوی ما آید نداها را صدا
گر چه دیوار افکند سایه دراز	باز گردد سوی او، آن سایه باز

به این ترتیب، کنیزک از عشق سطحی خود که عشق رنگ و ننگ بود جدا گردید. او سلامتی خود را بازیافت. شاه نیز از غم کنیز آسوده شد ولی زرگر کشته شد، بیچاره زرگر که زیباییش باعث مرگش شد، آری آن زرگر نیز به مکافات فریفتگی زرق و برق دنیا رسید.

۳- قیاس خنده آور طوطی

بقالی در دکان خود، طوطی زیبا و خوش آوایی داشت و این طوطی از دکان نگهبانی می‌کرد و باندا و نوای دل‌انگیز خود، مشتریان را به آن دکان جلب نموده و بازار بقال را گرم نگاه می‌داشت.

روزی بقال به خانه رفته بود. اتفاقاً گربه‌ای در دکان او موشی را دنبال کرد. طوطی هراسان و ترسان شد و برای حفظ خود از گزند گربه به این سو و آن سو می‌جهید، بال و پرش به شیشه‌هایی که پر از روغن بادام بود، خورد و شیشه‌ها به زمین افتاد و شکست و روغن آنها به زمین ریخت. بقال وقتی که به دکان آمد و آن منظره را دید و جریان را فهمید، از

روی خشم طوطی را گرفت و (با چوب دستی) آنقدر بر سر طوطی زد، که موی سرش ریخت و کم‌کم به صورت طاس درآمد.

از آن پس، طوطی، خاموش شد، و بغض گلویش را گرفت و دیگر سخن نگفت و همچنان روز و شب در غم و اندوه فرو رفت.

بقال هر چه او را نوازش می‌کرد؛ تا بلکه پرنده را به نطق وا دارد و در نتیجه مثل قبل، با نطق خود مشتریان را جلب کند، طوطی منقار نگشود و همچنان در خاموشی به سر برد.

بقال بسیار حیران و افسرده شد و حتی برای اینکه طوطی سخن بگوید، به تهی دستان صدقه می‌داد و از خدا کمک می‌خواست، ولی نتیجه نمی‌گرفت:

هدیه‌ها می‌داد هر درویش را تا بیابد نطق مرغ خویش را
با هزاران غصه و غم گشته جفت کای عجب این مرغ کی آید بگفت؟
روزها گذشت و همچنان فضای مغازه پر از اندوه و ماتم بود، تا اینکه یک روز مردی که شغل او بافندگی بود و از قضا سرش طاس و کچل بود، از آنجا گذر کرد.

تا چشم طوطی به سر طاس آن مرد افتاد، ناگهان منقار گشود و صدا زد: «ای کچل! تو نیز مگر مثل من روغن ریخته‌ای که صاحب بر سرت زده و کچل شده‌ای؟!»

طوطی اندر گفت آمد در زمان بانگ بر درویش زد که هی! فلان
از چه‌ای کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی؟!
مردم از قیاس و تشبیه آن چنانی او خندیدند:

از قیاس خنده آمد خلق را گو چو خود پنداشت صاحب دلق را
طوطی چون پرنده‌ای ناطق است و از عقل و درایت بهره‌ای ندارد، با

مقایسه باطن به ظاهر، یک چنین قیاس و سنجش خوش نما ولی بی اساس را بر زبان آورد:

کار پاکان را قیاس از خود مگیر گر چه باشد در نوشتن شیر، شیر
جمله عالم زین سبب همراه شد کم کسی زابدال حق آگاه شد
تا اینکه می‌گوید:

آن یکی شیر است اندر بادیه و آن یکی شیر است اندر بادیه
آن یکی شیر است که آدم می‌خورد و آن یکی شیر است کادم می‌درد
به این ترتیب، مولوی تأکید می‌کند که قیاس ظاهر به باطن، غلط است.
مثلاً: زنبورهای عادی با زنبورهای عسل، در ظاهر همگون می‌باشند و از
یک گیاه و آب می‌خورند و می‌آشامند، ولی محصول اولی نیش و زهر،
و محصول دومی، عسل می‌شود.

و یا مثلاً: آهوی بی مشک با آهوی مشک دار در ظاهر همان
هستند و هر دو از آب رودخانه می‌آشامند، ولی محصول اولی سرگین و
محصول دومی مشک ناب خوشبو می‌گردد.

و در کنار بیشه زار دو نوع «نی» وجود دارد. هر دو از یک آب و هوا
استفاده می‌کنند، ولی درون یکی خالی است، در حالی که درون دیگری
پر از شکر است: (که به آن نیشکر گویند).

صد هزاران این چنین اشباه بین لرفشان هفتاد ساله راه بین

این خورد گردد، پلبیدی زو جدا و آن خورد آید همه نور خدا

یکی از نتایجی که مولوی از این قصه می‌گیرد این است:

از همنشین و دوست ناباب پرهیزید و مبادا ظاهر زیبای آنها شما را
بفریبد و با مقایسه بیندازید که باطن او نیز زیبا است. در گزینش دوست،
دقت کنید:

چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی شاید داد دست^(۱)
مراقب قیاس‌ها و مقایسه‌ها باش، تا فریب نخوری.

۴- شاه لوچ و دوبین و نتیجه شوم دوبینی

در زمان‌های قدیم، شاه ستمگری بود که در کیش یهود به سر می‌برد.
او به خاطر تعصب همکیشان خود، مسیحیان را می‌کشت. با اینکه
موسی علیه السلام پیامبر یهود و عیسی علیه السلام پیامبر مسیحیان، هر دو در یک راستا
قدم بر می‌داشتند، ولی آن شاه یک فرد احوال و دوبین بود و از این رو
تصور می‌کرد که عیسی و موسی، از هم جدا هستند.
مثال این شاه، به آن شاگرد لوچ و دوبین می‌ماند که استادش به او
گفت: برو آن شیشه را (که یک عدد بود) بیاور.

شاگرد چون دوبین بود، پرسید: کدام شیشه را بیاورم؟
استاد هر چندر به او می‌گفت: یک شیشه بیشتر نیست! او می‌گفت به
من طعنه مزین زیرا دو شیشه است.

سرانجام، استاد به او گفت: برو یکی از آن شیشه‌ها را بشکن و دیگری
را بیاور! او رفت و یک شیشه را شکست، سپس دید شیشه دیگری وجود
ندارد.

ای انسان! به هوش باش که خشم و شهوت، تو را دو بین می‌کند، و
نیروی تشخیص را از تو می‌گیرد و به راستی اگر قاضی رشوه خوار باشد،
چگونه می‌تواند ظالم را از مظلوم بشناسد:

چون فرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد

۱- در دبا صداهای دل فریب بسیار است، مراقب باش که آن صدا مانند صدای هر مهر
صبا برای شکار پرنده نباشد، تا فریب دهد و ترا شکار کند

خشم و شهوت، مرد را آخول کند زاستقامت روح را مبدل کند

۵- وزیر حيله گر و نتیجه شوم اختلاف

شاه یهودی، که کمر به قتل نصرانیان بسته بود، وزیری داشت بسیار نیرنگباز. او به شاه پیشنهاد کرد و گفت: «نصرانیان دین خود را می‌پوشانند و در نتیجه از تیغ تو جان سالم به در می‌برند. من در ظاهر خود را نصرانی معرفی می‌کنم و در میان آنها می‌روم و کم کم پیشوای آنها می‌شوم و یکایک آنها را شناسایی می‌کنم. سپس اختلاف در میان آنها ایجاد می‌کنم و خودشان را به جان خودشان می‌افکنم و به این ترتیب، تیغ ترا نسبت به آنها بران‌تر کرده و آنها را از درون می‌پوسانم. آن زمان وقتی که بر آنها حمله کردی، قطعاً و سریعاً آنها را تار و مار خواهی کرد، مشروط بر اینکه انگشتان و بینی و گوش مرا بشکافی و مرا به دار آویزان کنی، تا همه مسیحیان تصور کنند که من به جرم مسیحی بودن این گونه شکنجه شده‌ام. سپس مرا از شهر خود بیرون کن و...»

شاه پیشنهاد وزیر را اجرا کرد و وزیر با این گونه تزویر به میان مسیحیان رفت و مسیحیان نیز او را به عنوان مجاهد صبوری که در راه دین مسیح صدمه بسیار دیده است، پناه دادند و به گردش اجتماع کردند، و از هر سو به سوی او آمدند و او شش سال این گونه در میان آنها ماند. او دارای موقعیت بسیار عظیمی شد و کم کم از نفوذ خود و از زور و زر و تزویر خود سوء استفاده کرده و بذل اختلاف را در دل‌ها کاشت؛ به این ترتیب که آنها را گروه گروه کرد و برای هر گروهی امیری گذارد. او به طور محرمانه، به هر امیری حکم جانشینی خود را داد، و بعد آنها با پیروانشان در برابر هم جبهه‌گیری نمودند.

خون روان شد همچو سیل از چپ و راست

کوه کوه اندر هوا زین، گرد حاست

آری این است نتیجه اختلاف و تفرقه، که دشمن به کار برد و مسیحیان

را تار و مار ساخت:

منبسط بودیم و یک جوهر همه^(۱) بی سرو بی پا بدیم، آن سر همه^(۲)

یک مهر بودیم همچون آفتاب بی گره بودیم و صافی همچو آب

چون به صورت آمد آن نور سره شد عدد چون سایه‌های کنگره^(۳)

کنگره ویران کنبد از منجنیق تا رود فرق از میان این فریق^(۴)

تا اینکه درباره نتایج شوم اختلاف گوید:

نخم‌های فتنه‌ها کوکشته بود آلت سرهای ایشان گشته بود

جان بی معنی در این تن بی‌خلاف هست همچون تیغ چوین در محلاف

تا محلاف اندر بود با قیمت است چون برون شد سوختن را آلت است

عـبـت نفس منشاء طغیان و تجاوز و خون ریزی

در زمان‌های قدیم، شاه ستمگری بود که خود را پیرو آیین یهود

می‌دانست. او به عنوان یاری از دین خود، غیر یهودیان را با سخت‌ترین

شکنجه‌ها می‌کشت.

به فرمان او آتش عظیمی افروخته بودند و در کنار آن بت بزرگی قرار

داده بودند و اعلام نمود که هر کس آن بت را سجده کند، آزاد می‌شود و

۱- منبسط: بسط و بدون اجزاء

۲- دارای تعدد و اجزاء نبودیم

۳- آن سر خالص و بی هیچ و هم، گرفتار تفرقه و اجزاء پراکنده شد.

۴- بپایید کنگره‌های طبیعت را ویران کنیم تا این جدایی‌ها و گره‌ها، موجب تاریکی آن نور خالص نگردند، بلکه نابود شوند

گر نه باید در آتش بسوزد.^(۱)

آری نتیجه پیروی از هوای نفس، این گونه او را در زنده خود کرد:
چون سزای این بت نفس او نداد از بت نفس بستی دیگر بزد
مادر بت‌ها بت نفسی شما است ز آنکه آن بت مار و این بت اژدها است
بنابراین باید بت نفس را شکست، و این اژدها را کشت، تا بت‌های
بیرون از نفس پدید نیایند.

۷- ندای ملکوتی!

بی رحمی این شاه ستمگر یهودی به جایی رسید که بانویی را همراه
کودکش آوردند. او به آن بانو فرمان داد که بت را سجده کن، او که زنی
پاک و باایمان بود، از این فرمان سرپیچی کرد.
به دستور شاه، کودک او را در آتش افکندند و سوزاندند. زن با دیدن
آن منظره ترسید و دلش لرزید، به گونه‌ای که خواست در ظاهر، بت را
سجده کند، ناگهان ندای (ملکوتی) کودکش را (از درون جان و فطرتش)
شنید که می‌گوید:

من نمرده‌ام! زندگی شیرین و پر نشاط در اینجاست:

اندر آ! مادر که اقبال آمده است اندر آ! مادر مده دولت ز دست
قدرت آن مگ به دیدی اندر آ! تا بینی قدرت و فضل خدا
اندر آ بید ای همه! پروانه وار اندرین آتش که دارد صد بهار
اندر آ بید ای مسلمانان، همه غیر عذب دین، عذاب است آن همه^(۲)
این ندای ملکوتی، آن چنان شوق و شور در میان حق پرستان افکند

۱- اشاره به کشته شدن اصحاب اخدود (سیحان نجران) با آتش افروزی طاغوت یهودی.

۲- عَذْب: گوارا.

که گروه گروه به سوی آتش می‌آمدند. آنها برای اینکه بت را نپرستند خود را به آتش می‌افکندند؛ از این رو طاغوت یهودی سرافکنده شد.

آن یهودی شد سیه روی و خجل شد پشیمان زین سبب بیمار دل
کاندر آتش، خلق عاشق‌تر شدند در فناء جسم صادق‌تر شدند

چرا شرمنده و پشیمان نشود؟ زیرا این مقدار می‌فهمد که نمی‌توان با عاشقان حیات ابدیت، مبارزه کرد. و هیچ قدرتی نمی‌تواند عاشق صاحب انگیزه را از پای در آورد.^(۱)

۸- لطف پیامبر به گنهکار پشیمان

شخصی که در زمان پیامبر اسلام ﷺ بود آن حضرت را مسخره می‌کرد و به اصطلاح نسبت به ساحت مقدس آن بزرگوار، بی ادبی می‌نمود. همین کار باعث شد که دهان او کج گردد.

او بسیار شرمنده شد و در حالی که سخت پشیمان بود، به حضور پیامبر ﷺ شتافت و با گریه و زاری تقاضای عفو و بخشش کرد.

پیامبر اکرم ﷺ که بزرگواری و گذشت را منش خود قرار داده بود، او را عفو کرد. او در حالی که سلامتی خود را بازیافته بود، بسیار خوشحال گردید، و گریه‌اش به خنده مبدل شد:

از پس هر گریه آخر خنده‌ای است مرد آخرین مبارک بنده‌ای است
هر کجا آب روان، سبزه بود هر کجا اشک روان رحمت شود
مرحمت فرمود سید، عفو کرد چون زجرت توبه کرد آن روی زرد

۱- این ماجرا مربوط به اصحاب اخدود است که در قرآن در سوره بروج، آیات ۴ تا ۸ به آن اشاره شده است.

رحم خواهی رحم کن بر اشکبار رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر

۹- دایرة امن

حضرت هود علیه السلام یکی از پیامبران بود. او مدتها قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد، ولی آن قوم از دستورهای هود علیه السلام سرپیچی نموده و سرانجام مستحق عذاب الهی گشتند. خداوند (هفت شب و هشت روز) باد سرکش و بسیار تندی بر آنها مسلط کرد.

حضرت هود علیه السلام به دور افرادی که ایمان آورده بودند خط و دایره‌ای کشید و به آنها فرمود: «هشت روز در میان این دایره بمانید و اعضای متلاشی شده تبه‌کاران را در بیرون از دایره، تماشا کنید.» طوفان سرکش به آنان که در داخل دایره بودند کوچک‌ترین آسیبی نرسانید، بلکه نسیم روح افزایی برای آنها بود، ولی جسد کافران در هوا گاهی با سنگ برخورد می‌کرد و گاهی طوفان آن چنان بدن آنها را به یکدیگر می‌زد که استخوان هایشان مانند دانه‌های خشخاش ریز، به زمین می‌ریخت:

بر هوا بردی فکندی بر خَجَر تا دریدی عظم و لحم از یکدیگر^(۱)
 یک گروه را به هوا بر هم زدی تا چو خشخاش استخوان ریزان شدی^(۲)
 چنان که «شیبان راعی»^(۳) وقتی که می‌خواست روز جمعه، از صحرا به شهر برای شرکت در نماز جمعه بیاید، به دور گله گوسفندان دایره‌ای می‌کشید. این دایره به گونه‌ای بود که گوسفندان از آن بیرون نمی‌آمدند و

۱- خَجَر: سنگ. عظم: استخوان. لحم: گوشت.

۲- گُزه: گروه. ۳- راعی: چوپان.

گرگ‌ها قدرت رفتن به داخل آن دایره را نداشتند:

همچو آن شبان که از مرگ عنید وقت جمعه بر دعا خط می‌کشید^(۱)
تا برّون ناید از آن خط گوسفند نی درآید مرگ و دزد با گزند
آری، آن چوپان عارف با اینکه دارای مقام نبوت نبود، اما بر اثر
پاکی و تهذیب نفس، دارای کرامتی همچون معجزه هود علیه السلام شد.
حرص گرگ (برای دریدن گوسفند) و حرص گوسفند (برای چریدن
در بیابان) مانند آن باد سرکشی است که بر قوم هود علیه السلام نازل شد و آن
خط دایره، مرز کنترل افراد با ایمان (از طغیان هوای نفس) است. همان
گونه که طوفان هود علیه السلام نسیمی روح افزا برای مؤمنین بود، باد اجل نیز
مانند نسیم بوستان برای مؤمنان عارف است:

باد، حرص مرگ و حرص گوسفند دایره، مرد خدا را بود بند
همچنین باد اجل با عارفان نرم و خوش همچون نسیم بوستان

۱۰- فرار مردی از مرگ، و افتادن در چنگال آن

در زمان حکومت حضرت سلیمان علیه السلام، مردی ساده اندیش در حالی
که وحشت و نگرانی او را فرا گرفته بود و بر اثر ترس، چهره‌اش زرد و
لب‌هایش کبود گشته بود، سراسیمه به سرای سلیمان آمد و با عجز و لابه
گفت:

«ای سلیمان! به من پناه بده!»

سلیمان (که پناهگاه مستضعفان و بیچارگان بود، به او توجه خاصی
کرد و) فرمود: چه شده است و حاجت چیست؟
او عرض کرد: «امروز عزرائیل با خشم به من نگاه کرد. بر اثر آن

وحشت کردم و اینک به محضر شما پناه آورده‌ام. از تو تقاضا دارم که به باد فرمان بدهی که مرا از اینجا (فلسطین)، به هندوستان ببرد، تا از چنگ عزرائیل رهایی یابم.»

سلیمان به تقاضای او توجه کرد:

باد را فرمود تا او را شتاب بُرد سوی خاک هندستان بر آب

روز بعد، در وقت دیدار سلیمان با شخصیت‌ها، سلیمان عزرائیل را دید و از او پرسید: «چرا به این بینوا با چشم خشمگین نگرستی، به طوری که بر اثر آن، مضطرب شد و از وطن آواره گشت و بی خانمان گردید؟» عزرائیل در پاسخ گفت: خداوند فرمان داده بود که روح آن مرد را در هندوستان قبض کنم، ولی من او را (دیروز) در اینجا دیدم و حیران گشتم که اگر او صد پر داشته باشد، قادر نیست که خود را به هندوستان برساند! من طبق فرمان حق برای قبض روح او به هندوستان رفتم، او را آنجا یافتم و جانش را قبض کردم:

چون به امر حق به هندوستان شدم دیدمش آنجا و جانش بستدم

بنابراین نمی‌توان از مرگ گریخت. حال که چنین است باید برای رفع نگرانی‌ها به خدا پناه برد و بر او توکل کرد:

تو همه کار جهان را همچنین کن قیاس و چشم بگشا و ببین

از که بگریزیم از خود این محال از که برتاییم از حق این و بال^(۱)

۱۱- حسادت کلاغ به هدهد و مسأله قضا و قدر

روزی سپاهیان حضرت سلیمان علیه السلام از جمله پرندگان نیز که در گروه سپاهیان آن پیامبر قرار داشتند، با سلیمان ملاقات کردند و مجلس با

شکوهی در محضر او بر پا نمودند.

همه آنها با کمال ادب همدل و همزبان در خدمت او توقف نمودند و هر نوع پرنده‌ای، هنر و دانش خود را برای سلیمان علیه السلام بازگو نمود، تا این که نوبت هدهد (شانه به سر) رسید و خطاب به سلیمان علیه السلام گفت:

«من دارای یک هنر می‌باشم، و این هنر را که بسیار ناچیز هم می‌باشد، برایتان بیان می‌کنم، با این که زبان درازی نزد بزرگان موجب ملال خاطر است.»

سلیمان علیه السلام به هدهد اجازه سخن گفتن داد. هدهد گفت:

«من وقتی که در اوج آسمان هستم، آب در قعر زمین را با چشم نیز بین خود مشاهده می‌کنم که در کجای زمین است و رنگش چیست. آیا از دل خاک می‌جوشد یا از دل سنگ.

بنابراین به جا است که مرا در لشکر خود منصبی عطا کنی تا در سفر به بیابان‌ها هر گاه در تنگنای بی‌آبی قرار گرفتید، مرکز آب را به شما نشان دهم.»

سلیمان، پیشنهاد او را پذیرفت و از او خواست که در بیابان‌های بی‌آب، بار و همکار صمیمی سپاهیان شود:

تا بیایی بهر لشکر آب را در سفر سقا شوی اصحاب را

باش همراه من اندر روز و شب تا نبیند از عطش، لشکر نقب^(۱)

از آن پس، هدهد به عنوان نشان دهنده آب، مأمور نظامی سپاه سلیمان علیه السلام گردید.

کلاغ وقتی که از مقام هدهد با خبر شد، بر او حمد و رزید و نزد سلیمان علیه السلام رفت و گفت: «هدهد در حضور شما بی ادبی کرده است. او

۱- نقب: رنج و زحمت.

ادعای دروغین نموده زیرا اگر راست می‌گوید که آب را در زیر زمین مشاهده می‌کند، پس چرا زیر مثنی خاک، دمی را نهاده‌اند نمی‌نگرد و به دام می‌افتد، و در قفس زندانی می‌شود؟!.

سلیمان به هدهد گفت: «چرا از روی غرور و لاف و گراف با من سخن گفته‌ای و دروغگویی نموده‌ای؟!»

هدهد گفت: سخن دشمن را در مورد من نپذیر! اگر ادعای من نادرست است و به راستی دریافته‌ای که دروغگو هستم سرم را از بدنم جدا کن.

بنابراین سخن کلاغ را که از روی انکار و عناد است مثنو:

در تو تا کمالی بود از کافران جای کند و شهونی چون کاف ران
من در همان اوج پرواز با چشم هوش، دام را می‌نگرم مگر اینکه قضا
و قدر، پرده بر چشم هوشم بیفکند:

من بینم دام را اندر هوا گر نباشد چشم عقلم را قضا
چون قضا آید شود دانش به خواب مه سیه گردد بگیرد آفتاب
[چرا که بعضی از حوادث موجب غفلت شده، و همین حالت باعث
عدم توجه به دام می‌گردد.]

۱۲- پندگیری بازرگان از طوطی هوشمند

در یکی از شهرها، مرد بازرگانی بود که طوطی زیبا و خوش نوایی داشت. او آن پرنده را در قفس قرار داده و با آن انس بسیار داشت. روزی بازرگان قصد مسافرت به سوی هندوستان نمود و خویشان و دوستان خود را نزد خود جمع کرد و از آنها پرسید: «چه می‌خواهید که در این سفر برای شما سوغاتی بیاورم؟»

هر کس چیزی را درخواست کرد.
 او سپس نزد طوطی شیرین سخن خود رفت و گفت: «تو چه
 می‌خواهی تا برایت بیاورم؟!»
 طوطی گفت: وقتی به هندوستان رسیدی و طوطی‌ها را به طور آزاد در
 جنگل و صحرا و چمن دیدی، نزد آنها یادی از محرومیت و گرفتاری من
 کن، و از قول من به آنها بگو: شما این گونه آزاد و خرم، ولی من در قفس
 اسیر مانده، شما را به خدا یک روز بامداد در مرغزار از من یادی کنید،
 وفا و محبت را از یاد نبرید:

یاد آرید ای مهان زین مرغ زار یک صبحی در میان مرغزار
 بازرگان به هندوستان رفت و در آنجا وقتی طوطیان آزاد و خرم را
 دید، پیام طوطی خود را به آنها ابلاغ کرد. ناگهان دید یکی از طوطی‌ها
 لرزید و بر زمین افتاد و نفسش قطع شد.
 بازرگان بسیار متأثر گردید و اظهار پشیمانی کرد که چرا سبب قتل
 طوطی زیبا شده است. مبدا این طوطی از خویشان طوطی من بود که به
 یاد او پرپر زد و مُرد:

این مگر خویش است با آن طوطیک این مگر دو جسم بود و روح یک
 این چرا کردم؟ چرا دادم پیام؟ سوختم بیچاره را زین گفت خام
 بازرگان به وطن بازگشت و سوغات‌های خود را به خویشان و
 دوستانش داد و سپس نزد طوطی عزیز خود رفت و ماجرا را از اول تا
 آخر برای او بیان کرد. ناگهان دید طوطی زیبایش در میان قفس افتاد
 بازرگان خیال کرد که طوطی مُرد. بنابراین با کمال ناراحتی، در قفس را
 گشود و جسد مرده طوطی را از قفس بیرون آورد و بر زمین نهاد. ناگهان
 طوطی به پرواز درآمد و بر بالای درختی نشست.

آن هنگام بازرگان به راز جریان پی برد و از حيله و نيرنگ طوطی‌ها
تعجب کرد، و دریافت که چگونه طوطی خوش نوایش با این حيله، از
قفس گریخته است.

بازرگان از این جریان، این پند را گرفت که باید اسیر قفس تن نبود، و
همچون طوطی به فضای بیرون توجه کرد و به وسیله عوامل آزادی از
اسارت هوس‌های تن، نجات یافت و در فضای ملکوتی انسانیت به پرواز
درآمد:

خواجه با خود گفت این پند من است	راه او گیرم که این ره روشن است
جان من کمتر ز طوطی کی بود؟	جان چنین باید، که نیکو پی بود
تن قفس شکل است ز آن شد خارج آن	در فریب داخلان و خارجان

۱۳- رستگاری پیر چنگ نواز، با پرواز به ملکوت

در روزگار خلافت عمر بن خطاب، مردی بود که صدای بسیار خوش
و دلنوازی داشت. او آوای خود را با آهنگ چنگ چوبی، خود، همسو
می‌کرد و آن چنان می‌خواند که دل هر شنونده‌ای را می‌ربود، و مجلس و
محل تجمع مردم را، عیش و صفا می‌بخشید، خلاصه اینکه از آواز او
شور و نشاط شگفت آوری بر می‌خاست....

سال‌ها و ماه‌ها از این جریان گذشت و نوای دل‌کش این پیر در گوش
جان‌ها ضبط شده بود و در خاطره‌ها مانده بود.

تا اینکه سن و سال پیر چنگ نواز زیاد گردید و کم‌کم آن شور و نوا
از او گرفته شد و صدای صاف و خوش او تبدیل به صدای خشن و دل
خراش گردید و مردم بی‌وفا و فراموش‌کار او را از یاد بردند.
حتی کار او به جایی رسید که به لقمه‌ای نان و غذایی ساده نیازمند

گردید. او به درگاه خدای بنده نواز متوجه شد و در بارگاه او ناله‌های جان سوز کرد و چنگ نوازی خود را (که یک نوع موسیقی حرام بود) معصیت خدا دانست و توبه کرد و تصمیم گرفت از آن پس، چنگ نواز خداوند شود، و تمام شور و هنر و احساساتش را در راه خدا، ایثار نماید:

چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف شد ز بی کسی رهین یک رغیف^(۱)

گفت عمر مهلتم دادی بسی لطف‌ها کردی خدایا با خمی^(۲)

معصیت ورزیده‌ام هفتاد سال باز نگرفتی زمن روزی نوال^(۳)

نیت کس امروز مهمان توام چنگ بهر تو زخم کان توام

او چنگ چوبی خود را برداشت و به قبرستان مدینه رفت و با شور بسیار و قلب آتش افروخته به درگاه خدا نالید. دل به خدا سپرد و سراسر وجودش را در طبق اخلاص گذارده و به خداوند تقدیم کرد. او مدت بسیاری را به راز و نیاز پرداخت تا در همانجا روی خاک، خواب او را ربود.

همان وقت، عمر که در خواب بود، در عالم خواب ندایی شنید که برخیز و به گورستان برو و از آن پیر دل سوخته، نوازش کن و دستمزد چنگ او را بده...

عمر برخاست و به گورستان رفت و در آنجا کسی جز آن پیرمرد را نیافت که چنگ چوبی زیر سرش بود و روی خاک خوابیده بود. عمر او را نوازش کرد و پول هنگفتی در اختیار او گذاشت.

پیرمرد که از لطف خداوند، حال دیگری پیدا کرده بود، چنگ موسیقی خود را بر زمین کوبید و شکست و از دل و جگر فریاد کشید و

۱- رهین: گرو، رغیف: یک فرص نان

۲- خمی: ناجیز و حقیر.

۳- نوال: عطا و بهره

خدا را به عظمت و محبت‌هایش باد کرد و سپاس‌های خود را نثار درگاه الهی نمود. او دیگر مزد مادی نمی‌خواست، غذای شکم نمی‌طلبید؛ همان غذای روح، او را با آب زلال خود سیراب و سرشار کرده بود، و آن چنان محو و شیفته حق شده بود که هنوز از طلا و نقره عمر استفاده نکرده بود که جانش به ملکوت اعلیٰ پیوست، و به سوی حق پرواز کرد. جان خالی او رفت. ولی جان زنده دیگری پیدا کرد و عیش و عشرت حقیقی یافت:

از پی این عیش و عشرت ساختن	صد هزاران جان شاید باختن
در شکار پشه جان، باز باش	همچو خورشید جهان جانباز باش
جان فشان ای آفتاب معنوی	مر جهان کهنه را بنما نوی
در وجود آدمی جان و روان	می‌رسد از غیب چون آب روان
هر زمان از غیب، نونو می‌رسد	وز جهان تن بیرون شو، می‌رسد

۱۴- ناله ستون حنانه

در مسجد مدینه، مدتی رسول خدا ﷺ روی چوبی (که از تنه درخت خرما بود) و ستون حنانه نام گرفت می‌نشست و به وعظ و نصیحت مردم می‌پرداخت. بعد که منبری درست شد، از آن پس رسول خدا ﷺ بر منبر می‌نشست. ستون حنانه از هجران پیامبر ﷺ شروع به ناله و زاری کرد^(۱) به طوری که همه مسلمانان آن را شنیدند و در حیرت و تعجب فرو رفتند:

گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون	گفت جانم از فراق گشت خون
از فراق تو مرا چون سوخت جان	چون نالام بی تو ای جان جهان
مندت من بودم از من ناختی	یو سر منبر تو مسند ساختی

سرانجام؛ آن ستون (باقی مانده درخت)، از پیامبر ﷺ خواست که به

۱- این ستون را بعد از این ناله، حنانه گفتند زیرا حنانه به معنی ناله کننده است.

ابدیت پیوند و بر مسند بقا تکیه زند. پیامبر مژده اجابت دعایش را به او داد. او از نوید پیامبر ﷺ آرام گردید.

پیامبر ﷺ آن ستون را در زمین دفن کرد، تا در قیامت همچون آدمیان محشور گردد و به خاطر پیوند گرم معنویش با پیامبر ﷺ، در باغستان بهشت، نخلی سرافراز گردد و با خرمای دل چسبش، شادی آفرین بهشتیان شود:

گفت آن خواهم که دالم شد بقاش بشنو ای غافل، کم از جویی مباش
آری: بقا را طلب کن، چرا که همه چیز دنیا فانی است.

۱۵- لجاجت و تکبر ابوجهل در برابر معجزه پیامبر ﷺ

روزی ابوجهل، چند عدد سنگ ریزه در مشت خود نهاد و به حضور پیامبر ﷺ آمد و گفت: «اگر تو راست می‌گویی که پیامبر خدا هستی، بگو بدانم که در مشتم چیست؟»

رسول اکرم ﷺ فرمود: «نه تنها می‌گویم چیست، بلکه به آنچه در دست داری می‌گویم گواهی به حقانیت من بدهد!»:

گفت بوجهل آن دوم نادرتر است گفت حق آری از این قادرتر است
سرانجام پیامبر ﷺ فرمود: «در مشت تو، شش عدد سنگ ریزه است. اینک بشنو که آنها هر کدام جداگانه گواهی به یکتایی خدا و رسالت پیامبر ﷺ می‌دهند»

ابوجهل آن گواهی را از آنها شنید اما به جای این که ایمان بیاورد، از شدت خشم، سنگ ریزه‌ها را بر زمین ریخت و پیامبر ﷺ را سحرترین افراد خواند، و از روی عناد و تکبر از آنجا دور شد و به خانه‌اش رفت:

گفت نبود مثل تو سحر دگر ساحران را سر نویی و ناج سر

چون بدید آن معجزه بو جهل تفت گشت در خشم و به سوی خانه رفت^(۱)
 خاک بر لرفش که بُد کور و لعین چشم او ابلیس آمد خاک بین

۱۶- هدیهٔ خلیفه به عرب چادرنشین

در روزگاران پیشین، در سرزمین عربستان، مرد و زنی چادرنشین در بیابان زندگی می‌کردند. زمامدار آن سرزمین، اهل کرم و سخاوت بسیار بود.

این زن و شوهر، در فقر و فلاکت به سر می‌بردند و زندگی را به سختی می‌گذراندند، تا اینکه شبی زن به شوهرش گفت:

کاین همه فقر و جفاها می‌کشیم جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم
 نانمان نی، نانخورِ شمان درد و رشک کوزه‌مان نی، آبمان از دیده اشک
 گفتگوی این زن و شوهر ادامه یافت. زن همچنان از فقر و گرسنگی شکوه می‌کرد و مرد از صبر و تحمل و توکل، سخن به میان می‌آورد.
 ولی زن از گفتار شوهر، قانع نمی‌شد و مکرر اشکال تراشی می‌کرد و بی‌تابی می‌نمود.

مرد او را نصیحت می‌کرد و می‌گفت:
 «من و تو همسر و همباز یکدیگر هستیم و باید مانند یک روح در دو بدن باشیم، اگر یکی از دو کفش تنگ باشد، هر دو بی‌فایده است و...»
 ولی زن از فقر و شرمساری سخن می‌گفت و از سختی‌ها و دشواری‌ها حرف می‌زد.

مرد، او را به قناعت و تحمل دعوت می‌کرد، و به او می‌گفت: «فقری که همراه قناعت و رضا باشد، وسیله‌ای برای توجه بیشتر به خدا است و...»

سرانجام در این گفتگو، زن تحت تأثیر نصیحت شوهر قرار گرفته و تحول معنوی پیدا کرد، و زندگی تلخ و سرد خود را به زندگی شیرین و گرم خانوادگی مبدل ساخت و طریق مهربانی با شوهر را برگزید. تا اینکه روزی زن به شوهر خود چنین پیشنهاد کرد: «می‌دانی که خلیفه، بسیار بخشنده است، برخیز و هدیه‌ای نزد او ببر، تا با بخشش او، زندگی ما تأمین گردد.»

مرد در پاسخ گفت: «ما که چیزی نداریم تا به عنوان هدیه نزد خلیفه ببریم؟»

زن گفت: «برخیز و سبوی آب بارانی را که جمع کرده‌ایم بردار و به عنوان هدیه به حضور خلیفه ببر!»

مرد گفت: آری سبو را سر ببند
هین که این هدیه است ما را سودمند
در نمد در دوزخو این کوزه را
تا شاید شه به هدیه روزه را
کاین چنین اندر همه آفاق نیست
جز رحبی و مایه ادواق نیست^(۱)
مرد آن کوزه را گرفت و نزد خلیفه رفت و آن را اهدا نمود و جریان را توسط دربانان به گوش خلیفه رساند.

خلیفه فرمان داد تا سبوی او را پر از طلا کنند و هدیه دهنده را سوار کشتی نمایند تا با کمال آسودگی به منزل خود بازگردد.

فرمان خلیفه اجرا شد و به این ترتیب آن مرد به مراد رسید.

از این قصه این را بدان که دانش ما همانند آب آن سبو است، و عظمت و علم خداوند همانند آب دجله و سبع است که از حرکت باز نمی‌ایستد. اگر آن عرب چادر نشین می‌دانست که آب سبویش در برابر آب دجله بسیار اندک است، آن سبو را بر سنگ می‌کوبید، به هر حال او با فروتنی،

۱- که موجب گوارایی و شادایی ذائقه نوشنده می‌شود

هدیه ناچیز خود را نزد خلیفه برد و به آن همه شادی دست یافت.
 کَلِّ عالم را سبودان ای پسر کان بود از لطف و خوبی تا به سر^(۱)
 قطره‌ای از دجله خوبی او است کان نمی‌گنجد ز پُری زیر پوست
 آن سبوی آب، دانش‌های ما است و آن خلیفه دجله علم خدا است

۱۷- کشتیبان باهوش و نحوی مغرور

شخصی علم نحو را فرا گرفته بود؛ یعنی ادبیات و دستور زبان عربی را به خوبی می‌دانست، لذا او را دانشمند نحوی می‌خواندند. او روزی سوار بر کشتی شد، ولی چون خودبین و مغرور بود، به کشتیبان کشتی گفت آیا تو علم نحو خوانده‌ای؟
 او گفت: نه.

نحوی گفت: نصف عمرت را تباه نموده‌ای:

گفت: هیچ از نحو خواندی؟ گفت: لا گفت: نیم عمر تو شد بر فنا
 کشتیبان از این سرزنش، اندوهگین و دل شکسته شد و در آن لحظه خاموش ماند و چیزی نگفت.

کشتی همچنان در حرکت بود، تا اینکه بر اثر طوفان به گردابی افتاد و در پرتگاه غرق شدن، قرار گرفت.

در این هنگام، کشتیبان که شناگری می‌دانست، به نحوی گفت: «آیا شناگری می‌دانی؟»

نحوی جواب داد: نه، اصلاً:

گفت: کُلِّ عمرت ای نحوی فنا است زانکه کشتی غرق در مرداب‌هاست
 دانشمند نحوی به غرور نا به جای خود پی برد و دریافت که

نمی‌بایست آن کشتیان را سرزنش کند، تا این چنین در پرتگاه فرار گیرد و
مورد سرزنش او واقع گردد. آری او دریافت که باید محوی شد نه محوی
؛ یعنی، بالاترین علم آن است که انسان اوصاف زشت را از وجود خود
محو و نابود کند، تا غرق دریای غرور نگردد:

محو می‌باید نه نحو اینجا بدان	گر تو محوی، بی خطر در آب ران
آب دریا مرده را بر سر نهد	و ربود زنده ز دریا کی رهد؟
چون بمردی تو ز اوصاف بشر	بحر اسرار نهد بر فرق سر
ای که خلقان را تو خر می‌خوانده‌ای	این زمان چون خر، بر این یخ مانده‌ای
گر تو علامه زمانی در جهان	نک فتنای این جهان بین این زمان
مرد نحوی را از آن در دوختیم	تا شما را، نحو محو، آموختیم

۱۸- شیر بی دم

مردی فروزینی طبق رسم فروزینی‌ها، نزد دلاکی که خال کوبی هم
می‌کرد، رفت و گفت: آمده‌ام تا نقش شیر را در پشت و شانه‌ام، خال
کوبی نمایی، به طوری که کبودی آن پررنگ و خوش رنگ باشد.
دلیل این که در این میان، عکس شیر را برگزیده‌ام، این است که
نیرومند شوم و دشمنانم همان گونه که از شیر می‌ترسند، از من نیز هراس
داشته باشند. چرا که خلق و خوی شیر دارم و می‌خواهم آن عکس،
نمایانگر خلق و خویم باشد:

طالع شیر است نقش شیرزن جهد کن، رنگ کبودی شیرزن

تا شود پشتم لوی در رزم و بزم با چنین شیر زبان در عزم جزم

استاد دلاک، مشغول کار شد. همین که سوزن به دست گرفت و به
سوزن زدن در شانه فروزینی پرداخت، ناگهان پهلوان فروزینی ناله سرداد و

گفت: «ای استاد، از کجای شیر آغاز کرده‌ای؟»
 استاد گفت: «از دم شیر شروع کرده‌ام.»
 پهلوان قزوینی گفت: «من نمی‌توانم درد این سوزن را تحمل کنم، دم شیر را رها کن! شیر بی دم را هم، شیر می‌گویند!»
 شیر بی دم باش موای شیر ساز که دلم سستی معرفت از زخم گلاز
 استاد، دُم را رها کرد و عضو دیگر شیر را خالکوبی کرد.
 باز فریاد پهلوان قزوینی بلند شد که: «این نقطه کجای شیر است؟»
 استاد گفت: «اینجا گوش شیر است.»
 پهلوان نالید:
 گفت تا گوشش نباشد ای حکیم گوش را بگذار و کوته کن ملیم
 استاد خال کوب، نقش گوش را رها کرد و نقطه دیگر را گرفت و به خال کوبی پرداخت.
 باز مرد قزوینی، تحمل درد سوزن را نکرد و فریاد زد: «اینجا کجای شیر است؟»
 استاد گفت: «اینجا نقش شکم شیر است.»
 مرد قزوینی گفت: «این نقطه را نیز رها کن، شکم نمی‌خواهد.»
 استاد دَلاک، حیران شد و سوزن را بر زمین کوبید و گفت: «آیا به راستی هیچ کس چنین شیری دیده است؟!»

بر زمین زد سوزن آن دم اوستاد	گفت در عالم کسی این را استاد؟
شیر بی دم و سر و ایشکم که دید	این چنین شیری خدا کی آفرید؟
چون نداری طالت سوزن زدن	از چنین شیر زبان پس دم مزن
ای برادر صبر کن بر درد نیش	تا رهی از نیش نفس گبر خویش
هر که مرد اندر تن او نفس گبر	مر و را فرمان برد خورشید و ابر

گر همی خواهی که بفروزی چو روز همتی همچون شب خود را بسوز
آری؛ من و مایی را رها کن، تا بتوانی تحمل سوز و درد کنی و شیر
قدرتمند معنویت گردی.

۱۹- تجربه آموزی روباه

شیر و گرگ و روباهی با هم رفیق شدند و برای شکار به دشت و کوه
رفتند. گرگ و روباه در رکاب شیر به بیشه کوه رفتند و سه حیوان را که
عبارت بودند از گاو کوهی، بز کوهی و خرگوش، شکار کردند. سپس لاشه
آنها را در کنار هم گذاشتند.

گرگ، بدون توجه به اینکه شیر سلطان حیوانات است و اختیار و
انتخاب با او است، با روباه زمزمه می‌کرد که: «لابد شیر مانند شاهان
دادگستر، سهمیه آنها را خواهد داد، با اینکه نباید نقش با نقاش در آویزد
و در کار نقاش، چون و چرا کند».

شیر از خیالات و طمع آنها آگاه شد، ولی در ظاهر خندان بود و
و انمود نمی‌کرد که دل پری از آنها دارد.

تا اینکه شیر به گرگ گفت: «این جانداران شکار شده را عادلانه به
نیابت از طرف من تقسیم کن!».

گفت شیر، ای گرگ این را بخش کن معدلت را نو کن ای گرگ کهن

نایب من باش در قسمت مری تا بدید آید که تو چه موهری

گرگ (به جای اینکه به شیر بگوید من چه کاره‌ام، فرمان فرمان
توست، با کمال بی ادبی) گفت:

«چون تو بزرگ هستی، گاو وحشی از آن تو باشد و بز کوهی چون
میان قامت است مال من که میانه هستم و خرگوش نیز به مناسبت کوچکی

مال روباه باشد که از همه کوچک‌تر است.»

شیر ناراحت شد و گفت: «تا من هستم، تو و ما و تو می‌کنی؟! پس، بر سر گرگ جهید و او را پاره پاره کرد.

روباه که این منظره را دید، از این حادثه، تجربه آموخت و عبرت گرفت، به طوری که وقتی شیر به روباه گفت: «اینک تو این جانوران را تقسیم کن!»، روباه از روی چاره‌اندیشی و سیاست، با کمال فروتنی به شیر گفت:

«قربان! این گاو فربه برای چاشت شما باشد و این بزکوهی برای ظهر و نهار شما باشد و آن خرگوش هم برای شام و شب شما باشد! شیر از این پاسخ، شادمان شد و:

گفت: «ای روبه تو عدل فروختی این چنین قسمت ز که آموختی! از کجا آموختی این، ای بزرگ گفت: ای شاه جهان از حال گرگ پس همه آن سه شکار را به روباه بخشید و گفت:

روپها! چون جملگی ما را شدی چونت آزاریم چون تو ما شدی! ما تو را و جمله اشکاران تو را پس تو رو به نیستی، شیر منی روباه، سپاس‌گزاری کرد:

استخوان و پشم آن گرگان عیان بستگرید و پسند گیرید ای مهان چون شنید انجام فرعونان و عاد عاقل از سر بنهد این هستی و باد کرد پشیدا از پس پیشینبان این بود موقعیت‌شناسی روباه (اگر نگوئیم حبله‌گری او) به هر حال: تجربه آموزی و به کار بستن تجربه، و عبرت‌گیری از حوادث تاریخ، گره

گشا و راهنمود عمیقی است. سپاس خدا را که نعمت تاریخ را به ما عطا کرد.

۲۰- محو منیت، راه پیوستگی دوست به یار

دوستی به در خانه یاری رفت و در خانه او رازد، یار به پشت در آمد و پرسید: «تو کیستی؟»

دوست جواب داد: «من هستم!»

یار گفت: «برو، اکنون فرصت دیدار نیست. تو دم از منی می‌زنی و از خویش سخن می‌گویی؛ تو هنوز خام هستی و جز با آتش جدایی، پخته نمی‌شوی.»

دوست رفت و رنج یک سال فراق یار را چشید و پخته شد و بازگشت و به در خانه یار آمد و حلقه در رازد.

یار از درون پرسید: «کیست؟»

دوست گفت: «خودت هستی که در می‌زنی، من و تو ندارد.»

یار گفت: «اکنون وارد خانه شو، که دیگر من و تو نیستیم و دو نفر نمی‌باشیم، بلکه یک هستیم.»

به راستی اگر از ما و منی بیرون آییم به در خانه یار مطلق؛ یعنی، خدا راه یابیم، به همه چیز و همه جا، خواهیم رسید.

همان طور که حضرت نوح، قوم سرکش خود را از توجه به خود، بر حذر داشت و از آنها خواست که به راه خدا پیوندند و یک دل و همسو شوند:

گفت نوح ای سرکشان، من من نیستم من زجان مُردم، به جانان می‌زیم
چون بمردم از حواس بُوالبشر حق مرا شد سمع و ادراک و بصر

چون که من، من نیستم، این دم زهوست پیش این دم، هر که دم زد کافر اوست
 جمله ما و من به پیش او نهید ملک، ملک او است، ملک او را دهید
 بنابراین همه باید نسبت به همدیگر «نیم من» باشند، و اگر «من» باشند
 و از مرکب منت پیاده نگردند، راهی به درگاه خداوند نخواهند داشت.
 همه باید در برابر خدای بزرگ خود را هیچ بدانند که:

هر شکار و هر کراماتی که هست از برای بندگمان آن شه است

۲۱- آینه حق نما

پس از آنکه حضرت یوسف علیه السلام از خاندانش جدا شد و به گرفتاری‌ها
 مبتلا گشت و سرانجام سرور و سالار مصر گردید، دوستی داشت که در
 دوران کودکی با او یار مهربان بود. آن دوست عزم سفر کرد تا به دیدار
 یوسف برسد و از دوست قدیمی خود دیدن کند.

آنها که به دیدار روی زیبای یوسف علیه السلام می‌رفتند، با خود هدیه و
 ارمغانی نزد یوسف می‌بردند. دوست قدیمی یوسف نیز ارمغانی به همراه
 خود برداشت، و آن یک قطعه «آینه» بود.

دوست یوسف وقتی به دیدار یوسف توفیق یافت، از احوال او پرسید
 و یوسف ماجرای کار خودش را برای او شرح داد، و همه آنها را حکمت
 و امتحان الهی دانست و سپاس خدای را کرد که در آن امتحانات با صبر و
 تحمل، رو سفید شده است.

پس از این گفتار، یوسف از یار مهربان خود پرسید: «دوستان وقتی به
 دیدار هم روند، هدیه‌ای می‌برند، بگو بدانم تو چه آورده‌ای؟»

آن دوست گفت: «هر چه را در نظر گرفتم دیدم برای تو کوچک و
 ناچیز است، همه چیز در تحت اختیار شما وجود دارد. هدیه آوردن من

به اینجا مثل زیره به کرمان بردن و فطره به عثمان آوردن است. بنابراین فکر کردم همه چیز، جز جمال دل آرا و بی همتای تو، وجود دارد. با خود گفتم آینه‌ای بردارم و نزد تو به هدیه آورم که سیمای زیبای تو در آن منعکس شود و در آن وقت از من یاد کنی:

لایق آن دیدم که من آینه ای پیش تو آرم جو نور سینه‌ای
تا ببینی روی خوب خود در آن ای تو چون خورشید شمع آسمان
آینه آوردمت ای روشنی تا چو یینی روی خود، یادم کنی
آری غافل مباش که آینه، خوبی‌ها و زشتی‌ها را نشان می‌دهد.
انسان اگر خود را کامل و بدون نقص تصور کند، هرگز به سوی کمال، گام بر نمی‌دارد. نقص‌ها آینه نشان دهنده کمال‌ها است، و توجه کردن به نقص‌ها انسان را به سوی کمال هدایت می‌نماید.

چنان‌که: آب صاف جوی، نشان دهنده سرگینی است که در ته جوی قرار گرفته است، کسی که طالب آب صاف است با دیدن آن سرگین، اقدام به پاک‌سازی جوی می‌کند.

[و به تعبیر نگارنده: همان‌گونه که بهترین هدیه برای یوسف، وسیله‌ای است که جمال دل آرای او را نشان دهد، جمالی که مظهر کمال بس ارجمند او است، بهترین هدیه بندگان به خدا آن است که دل خود را آینه خدا کنند و تنها در آینه دل خویش، خدا را بنگرند.
آن وقت است که ظلمت، رخت برمی‌بندد.

آینه شو جمال پری طلعتان طلب جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب]

۲۲- کيفر سلب نعمت از صحابی مفرور

یکی از اصحاب پیامبر ﷺ نویسنده وحی بود؛ یعنی، پیامبر ﷺ آیات

الهی را که از طریق وحی می‌گرفت، برای او می‌خواند و او آن آیات را می‌نوشت. از این رو به او «کاتب وحی» می‌گفتند.

اشتغال او به نوشتن آیات الهی، موجب شد که نوری از مفاهیم بلند معنوی وحی در قلبش تابید، به گونه‌ای که در این راستا مقام ارجمندی پیدا کرد.

ولی همین موضوع از طرف دیگر مایه غرور او شد. خیال کرد که اگر مثلاً می‌تواند نغمه بلبل را بر زبان جاری سازد، از درون بلبل و از معنای صدای بلبل نیز آگاهی دارد. این صفت زشت کبر و غرور، پرده حجاب بر دلش افکند؛ به طوری که با رسول خدا ﷺ هم‌اوردی نمود. از این رو چنین ادعا کرد: «به من نیز وحی می‌شود، بنابراین چه فرقی با رسول خدا ﷺ دارم!؟»

«همین تفکر مغرورانه موجب شد که مورد غضب الهی قرار گرفته و ضربه‌ای بر روح او وارد آمد و به گونه‌ای کودن شد که گویی حتی یک حرف هم یاد نگرفته است:

کآنچه می‌گوید رسول مُستنیر مر مرا هست آن حقیقت در ضمیر^(۱)
پرتو اندیشه‌اش زد بر رسول لهر حق آورد بر جانش نزول
گرچه او پس از آن، پشیمان شد؛ ولی نعمت لیاقت نگهداری آن نور
از او سلب گشت، و آه و ناله‌اش به جایی نرسید و چاره‌ای جز مرگ
نداشت:

آه می‌کرد و نبودش آه سود چون درآمد تیغ و سر را در ربود
غافل مباش که مبادا هنگام وفور نعمت، مغرور گردی و خداوند
نعمتش را از تو دریغ دارد! آری به خود بالیدن همچون زنجیری است که

۱- مستنیر: بر ریش، ضمیر: باطن.

دست و پای روح انسان را می‌بندد.

۲۳- گفتگوی ناشنوا و بیمار!!

شخصی کر بود و صداها را نمی‌شنید، مگر اینکه با فریاد بتواند سخنی را بشنود. خردمندی به او گفت: «همسایه و دوست تو بیمار و رنجور شده و بستری است خوب است از او عبادت کنی.»

مرد کر، که وظیفه خود می‌دانست از او عبادت کند با خود گفت گوش من سنگین است و او نیز بر اثر رنجوری نمی‌تواند بلند سخن بگوید، بنابراین صدای او را نمی‌شنوم. او با خود، چنین قیاس و چاره جویی کرد که: وقتی من نزد او رفتم، به ناچار باید سخن بگویم. او هم جواب مرا داده و لب‌هایش را حرکت می‌دهد و من با حرکت لب‌های او و از روی قیاس و مقایسه، می‌توانم تشخیص دهم که در جوابم چه می‌گوید؟! اگر من پرسم حالت چگونه است، در پاسخ می‌گوید: خوبم.

می‌گویم: خدا را شکر!

اگر پرسم، غذا چه می‌خوری؟ او می‌گوید: شربت یا آتش ماش.

آنگاه می‌گویم: نوش جان باد.

می‌پرسم: پزشک تو کیست؟ می‌گوید: فلان پزشک.

می‌گویم: قدمش مبارک باشد، دکتر حاذقی است و شفابخش است. بر

اساس این مقایسه و قیاس، پاسخ‌های او را می‌دهم.

مرد کر با این تدبیر قیاسی، نزد بیمار آمد و در کنار بسترش نشست و

پرسید:

حالت چگونه است؟

بیمار جواب داد: از درد دارم می‌میرم.

مرد کر گفت: خدا را شکر.
 سپس پرسید: غذا چه می‌خوری؟
 بیمار که ناراحت شده بود، گفت: زهر!
 مرد کر گفت: نوش جان! باد!
 سپس پرسید: پزشک تو کیست؟
 بیمار گفت: عزرائیل!
 مرد کر گفت: قدمش مبارک باشد، شاد باش:
 گفت چونی؟ گفت مُردم، گفت: شکر
 شد از آن رنجور، پرآواز و تُغر
 بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر
 گفت نوشت باد، الفزون گشت قهر
 بعد از آن گفت از طبیبان کیست او
 که همی آید به چاره پیش تو!
 گفت: عزرائیل می‌آید برو
 گفت: پایش بس مبارک شاد شو
 بیمار با خود گفت: این شخص، دشمن من است؛ چرا که از درد و رنج
 من و حتی از مرگ من شاد است، با اینکه عیادت بیمار برای آرامش دادن
 است، نه آزردن.
 مرد ناشنوا که بر اساس قیاس خود، خیال می‌کرد که وظیفه خود را به
 خوبی انجام داده است و آداب دوستی و همسایگی را رعایت نموده
 است، از خانه بیمار بیرون آمد. غافل از آنکه دوستی ده ساله خود را با
 همسایه بیمارش، باطل کرده است. قیاس او، نه تنها او را به حقیقت
 نرساند، بلکه سبب گمراهی‌اش شد. غافل از آنکه به جای عبادت، معصیت

نموده است:

از قیاسی که بکرد آن کرگزین^(۱) صحبت ده ساله باطل شد ببین
این قیاس خویش را رو ترک کن کز قیاس تو شود ریشت گهن
خواجه پندارد که طاعت می‌کند بی خبر از معصیت جان می‌کند
بیمار که رنجش خاطر از آن مرد کر داشت، چگونگی عیادت او
باعث عداوت بیشتر شد، و میانه‌اش با او تیره‌تر گشت.

۲۴- قیاس ابلیس||

خداوند به همه فرشتگان - و ابلیس که جزء فرشتگان بود - فرمان داد
که آدم ﷺ را سجده کنند. فرشتگان اطاعت کردند، ولی ابلیس با قیاس
خود از این فرمان سرپیچی نمود. قیاسش این بود که من از آتش آفریده
شده‌ام، ولی آدم از خاک:

گفت: نار از خاک بی شک بهتر است من ز نار و او ز خاک اَنَدَر است^(۲)
پس قیاس فرع، بر اصلش کنیم او ز ظلمت ما ز نور روشنیم
خداوند به او پاسخ داد که ملاک فضیلت، حسب و نسب نیست، بلکه
تقوا و فرمانبری از خداست. بر همین اساس می‌بینیم فرزند حضرت نوح،
گنهگار و مطرود شد، ولی فرزند ابوجهل (عَكْرَمَه) مؤمن مخلص گردید.
بنابراین ریشه و اصل را نباید ملاک قرار داد:

پور آن بوجهل شد مؤمن عیان پور آن نوح نبی از گم‌رهان
زاده خاکی منور شد چو ماه زاده آتش نسویی ای رو سیاه
این قیاسات و تحزّی روز ابر^(۳) یا به شب مر قبله را کرده است حبر^(۴)

۱- آن کر انتخابگر بر اساس قیاس

۲- نار: آتش، اَنَدَر: تیره‌تر

۳- تحزّی: درنگ کردن و تأمل در طلب امر

لیک با خورشید و کعبه پیش رو این قیاس و این تحری را مجو

۲۵- پیروی رومیان بر هنرمندان چین

در روزگاران پیش، مردم چین و روم، در نقاشی و نگارگری شهرت جهانی داشتند و هر کدام هنرمندان خود را از دیگری برتر می‌دانستند:

چینیان گفتند: ما نقاش تر رومیان گفتند: ما را کز و فر

تا اینکه شاه وقت، هر دو قوم را طلبید و گفت: «می‌خواهم شما را بیازمایم تا دریابم که کدامیک هنرمندتر هستید.»

آنها این پیشنهاد را پذیرفتند. در آنجا دو کاخ روبروی هم وجود داشت، شاه پیشنهاد کرد که هنرمندان رومی وارد یکی از دو کاخ گردند و در را به روی خود ببندند، و هنرمندان چینی نیز وارد کاخ دیگر شده و در را به روی خود ببندند. سپس این دو گروه بدون اطلاع از کار همدیگر، هنر نگارگری خود را در داخل آن دو کاخ در بسته، به نمایش بگذارند. هنرمندان چینی، هر روز وسایل و امکانات و رنگ‌های مختلف از شاه می‌طلبیدند و شاه دستور می‌داد تا آنچه لازم دارند، در اختیارشان گذاشته شود.

ولی هنرمندان رومی، هیچ گونه رنگ و وسیله و ابزاری نخواستند. هنرمندان چینی، با آن همه ابزار و رنگ‌های مختلف، نگارها و نقش‌های گوناگون و چشمگیری، بر دیوارهای کاخ، ترسیم کردند و در زیبا جلوه دادن آنها، نهایت دقت را نمودند.

ولی هنرمندان رومی از صبح تا شب، فقط به صیقل دادن و صاف و پاک کردن سنگ‌های دیوار کاخ پرداختند؛ به طوری که همه کاخ همانند

آینه‌ای گردید که عکس هر چیز در آن دیده می‌شد.
چینی‌ها کاخ را به صورت نگارستان در آوردند.
رومیان کاخ را به صورت آینه، تبدیل کردند:
چینیان صدرتک از شه خواستند
پس خزینه باز کرد آن ارجمند
هر صباحی از خزینه رنگ‌ها
چینیان را راتبه بود و عطا^(۱)
رومیان گفتند: نی نقش و نه رنگ
در خور آید کار را، جز دفع رنگ
در فروبتند و صیقل می‌زدند
همچو گردون ساده و صافی شدند
از دو صد رنگی به بی رنگی رهی است
رنگ چون ابر است و بی رنگی مهی است
روز موعود فرا رسید. شاه و کارشناسان همراهش، برای دیدن
هنرنمایی‌های رومیان و چینی‌ها به سوی دو کاخ روانه شدند.
نخست به کاخ چینی‌ها وارد شدند. از نگارهای خوش رنگ هنرمندان
چینی شگفت زده شدند و صداها آفرین گفتند و چیره دستی آنها را
ستودند.
پس وارد کاخ رومیان شدند. درهای هر دو کاخ باز شده بود و
پرده‌ها کنار رفته بود. شاه و همراهان دیدند همه شکل‌ها و نقش‌های
چینیان در کاخ اول، در آینه سنگ‌های صیقل زده کاخ رومیان، زیباتر از
خود آن نگارها، دیده می‌شود، یعنی علاوه بر اینکه درون همه کاخ،

آینه صاف و پاک شده، نگارهای کاخ دیگر را نیز در خود منعکس کرده است. آنها از مشاهده هنر بسیار ظریف و زیبای هنرمندان رومی، شگفت زده شدند چرا که:

هر چه اینجا بود، آنجا به نمود دیده را از دیده خانه می‌ربود
در این مسابقه هوش و آزمون، هنرمندان رومی برنده شدند، چرا که
زیبایی هنر خود را بی رنگ و بو، و صاف و ساده، نشان دادند، در عین
اینکه همه زیبایی‌ها در آن منعکس بود.
پس ای برادر! غافل از صفای دل مباش! دلی که از رسوبات گناه و
آلودگی صیقل زده شود، آینه می‌گردد و حقیقت راستین در آن منعکس
می‌شود. حجاب ندارد که مانع دیدار یار شود:

آن صفای آینه، وصف دل است	صورت بی منتها را قابل است
اهل صیقل رسته انداز بو و رنگ	هر دمی یبند خوبی، بی درنگ
نقش و قشر علم را بگذاشتند	رایت «علم الیقین» افراشتند
کس نیابد بر دل ایشان ظفر	چون صدف گشتند ایشان پرگر
بر نرند از عرش و کرسی و خلا	ساکنان مقعد صدق خدا

۲۶- گفتگوی پیامبر(ص) با مؤمن حقیقی به نام زید

بامداد روزی، پیامبر ﷺ از یکی از اصحابش بنام «زیده» پرسید:
چگونه صبح کردی؟ (کیف اصبحت) [و در بعضی از تواریخ این گفتگو
به حارثه بن سراقه نسبت داده شده است].

زید در پاسخ گفت: صبح کردم در حالی که به راستی بنده‌ای مؤمن
هستم.

پیامبر ﷺ به او فرمود: «اگر قلب تو همانند باغ خرّمی، از ایمان شکفته

است، نشانه آن را برای ما بازگو.»

زید در پاسخ گفت: روزها را با تشنگی (روزه) به سر می‌برم و شب‌ها را از عشق و سوز خدا، بیدار می‌مانم، و این برنامه مرا از مرز زمان و روز و شب، فراتر برده و اکنون مانند عبور نوک نیزه از سپر، از جوّ زمان عبور کرده‌ام، و به آن سوی طبیعت پا نهاده‌ام. عرش را با عرشیان می‌بینم. بهشت هشتگانه و دوزخ هفتگانه را مشاهده می‌کنم. من همه مردم را می‌شناسم و در می‌یابم که بهشتی کیست و دوزخی کدام است، و این دو گروه در نظرم همچون مار و ماهی، به طور کامل مشخص هستند... و مشاهده من از مردم به گونه‌ای است که گویی هم اکنون، قیامت بر پا شده و باطن انسان‌ها آشکار گشته است....

زید در این گفتگوی طولانی از پیامبر ﷺ اجازه خواست که پرده‌ها را بالا بزند و اسرار درونش را که بر اثر ایمان و یقین به دست آورده است، آشکار سازد.

ولی پیامبر ﷺ او را به آرامش و خاموشی دعوت می‌کند:

گفت هین درکش که اسبت گرم شد عکس حق، لا یفتخی زد شرم شد^(۱)
همیشه آشکار شدن حقایق غیبی مورد خواست خدا نیست.

سرانجام، شرم زید در برابر گفتار پیامبر ﷺ، او را خاموش کرد.^(۲)
اگر پزشک، به تو که بیمار هستی بگوید: عمل مخور! هر گاه در جواب پرسی: «تو چرا می‌خوری؟» این قیاس و مقایسه، نادرست است، پس نباید به خدا گفت: تو چرا کشف حقایق می‌کنی؟»

۱- یعنی، بر عکس خدا که از ابرار حق پروایی ندارد. شرم و حیا زید را از ابراز حق جلوگیری کرد.

۲- فشرده گفتار پیامبر به زید این است که: ارزش پرسش در پرتو ایمان به غیب، فوق العاده بیشتر از ارزش آن در حضور می‌باشد.

بنابراین، بیش از این پرده‌ها را بالا مزین که صلاح تو و سایر مردم نیست، و موجب گسترش اخلاص در جامعه است.

گر طیبیت گوید ای رنجور زار از عمل پرهیز کن هین هوشدار
گر جوابش گویی از جهل ای سقیم^(۱) که چرا تو می‌خوری بی ترس و بیم
گویدت در دل، حکیم نکته دان کج فیاسی کرده‌ای چون ابلهان
زید، هشدارهای پیامبر ﷺ را پذیرفت و لب فرو بست.

۲۷- کشف راز از لقمان، و کشف راز در قیامت

لقمان حکیم، مدتی غلام (و برده) بود. مولایش ثروت و باغ و ملک فراوان داشت و دارای غلامان متعدد بود. در میان غلامان او، لقمان قیافه‌ای سیاه‌گونه و تیره داشت.^(۲)

ولی در سیرت و معرفت، سرآمد همه بود:

بود لقمان در غلامان چون طفیل^(۳) پر معانی، تیره صورت همچو لیل^(۴)
از آنجا که مولایش، ظاهر بین بود، غلامان دیگر را بر لقمان ترجیح می‌داد؛ مثلاً، آنها را برای میوه چیدن و میوه آوردن به باغ می‌فرستاد، ولی لقمان را بر کارهای پست (مانند جارو کردن) می‌گماشت و همین روش او باعث می‌شد که غلامان نیز به لقمان به نظر کوچکی می‌نگریستند و گاهی او را آزار می‌داد و تحقیر می‌کردند.

در یکی از موارد، مالک غلامان، آنها را برای آوردن میوه به باغ فرستاد. آنها به باغ رفتند و میوه‌های مختلف چیدند و آوردند، ولی در

۱- سقیم: بیمار

۲- زیرا او آفرینایی و از اهالی بره سردان بود.

۳- لقمان در میان غلامان، همچو غلام طفیلی و ربادی بود

۴- لیل: شب

غیاب مالک، آن میوه‌ها را خوردند.

بعد که مالک آمد و تقاضای میوه تازه کرد، غلامان به دروغ گفتند:
«میوه‌ها را لقمان خورد.»

مالک از آن پس، با نظر خشم آلود به لقمان می‌نگریست و با او بدرفتاری می‌کرد:

خواجه را گفتند: لقمان خورد آن خواجه بر لقمان تُویش گشت و گران
لقمان به فراست دریافت که راز ناسازگاری مالک با او چیست؟ نزد
مالک رفت و چنین پیشنهاد کرد:

«ای صاحب من! ما را امتحان کن! این گونه که به همه ما مقداری
فراوان، آب داغ بخوران و بعد سوار بر اسب بشو و به سوی بیابان بتاز و
فرمان بده تا ما پیاده و به دنبال تو بدویم و با این روش، راز را کشف
کن.»

امتحان کن جمله ما را ای کریم	سیرمان در ده تو از آب حمیم
بعد از آن ما را به صحرای کلان	تو سواره ما پیاده در دوان
آن گمان بنگر تو بد کردار را	صنعه‌های کاشف اسرار را

مالک، همین امتحان را کرد. غلامان همه به دنبال اسب می‌دویدند.
آنها که میوه‌ها را خورده بودند، بر اثر دویدن، حالشان متغیر شد و میوه‌ها
را قی کردند، ولی از دهان لقمان جز آب صاف، چیزی بیرون نیامد:

قی در افتادند ایشان از عینا	آب می‌آورد ز ایشان میوه‌ها ^(۱)
چون که لقمان را در آمد قی زناف	می‌برآمد از درونش آب صاف

به این ترتیب، راز کشف شد و برای مالک، معلوم شد که میوه‌ها را
غلامان خورده‌اند نه لقمان. غلامان شرمسار شدند و لقمان، روسفید

گشت. وقتی که حکمت لقمان، رازها را فاش کند، پس فاش نمودن حکمت خدا چقدر آشکارتر است؟

پس غافل مباش که روز قیامت نیز خائنان از پاگان این گونه مشخص می‌گردند. و رازها فاش می‌شوند. با اینکه مجرمان به فاش شدن آنها بی‌میل هستند:

حکمت لقمان چو تاندین نمود؟! پس چه باشد حکمت ربّ الوجود

یوم تُبْلَى السَّرائِرُ کُلُّهَا بَانَ مِنْکُمْ کَافٍ لَا یُسْتَهْنِی (۱)

به این ترتیب زمستان رفت و روسیاهی برای ذغال ماند.

نار از آن آمد عذاب کافران که خَجَر را نار باشد امتحان

آری زرگر به وسیله آتش، طلا را از مس (که از جمادات هستند) مشخص می‌نماید، و این آتش است که روسیاهی غیر طلا را نشان می‌دهد.

۲۸- آتش سوزی، و اخلاص در صدقه برای دفع آن

در زمان عمر بن خطاب، در مدینه یک آتش سوزی رخ داد. آتش آن زبانه کشید و شعله ور شد و به اطراف سرایت کرد، خانه‌ها و لانه مرغ‌ها را فراگرفت و طولی نکشید که آتش بر نصف شهر افتاد و خطر شدید همه شهر را تهدید کرد:

در افتاد اندر بنا و خانه‌ها نازد اندر پَر مرغ و لانه‌ها

نیم شهر از شعله‌ها آتش گرفت آب می‌ترسید از آن و می‌شکفت (۲)

۱- اشاره به آیه ۹ سوره طارق که معنایش این است: «در آن روز همه اسرار آشکار می‌گردد که شما از آشکار شدن آنها بی‌میل هستید».

۲- یعنی: آب هم از ترسش می‌توانست در آتش اثر کند، بلکه به عکس. وقتی به آتش می‌رسد، شعله ور می‌شد.

مردم از هر سو، مشک‌ها را پر از آب کرده و حتی از سرکه استفاده می‌کردند و به طرف آتش می‌ریختند تا خاموش گردد، ولی چیزی از آن نمی‌کاست، بلکه شعله ورتر می‌شد.

مردم نزد یکی از اصحاب پیامبر ﷺ آمدند و از او استمداد جستند. او به آنها گفت: «این آتش از آیات الهی است و بخل و لثامت شما است که به این صورت در آمده است. بروید به جای آب، نان قسمت کنید و به تهی دستان برسانید.»

مردم گفتند: «شما این صدقه‌ها را طبق عادت و برای فخر و خودنمایی می‌دهید نه برای خدا، از این رو اثر بخش نبوده و خداوند آن را نپذیرفته است. شما باید مستمندان حقیقی را بشناسید و یاری شما از آنها به خاطر فخر و ناز نباشد، و تظاهر کنندگان به دین را با یک نظر نگاه نکنید. با آنها که راستین هستند باشید، و بدانید آن کس که از روی تعصب نژادی نیکی می‌کند، همچون احمقی است که از روی تعصب خدمت می‌کند و گمان می‌کند که کاری مورد خشنودی خدا انجام داده است.»

مال، تخم است و به هر شوره مَنه	تیغ را در دست هر رهن مَدَه
اهل دین را بازدان از اهل کین	همشین حق بجوبا او نشین
هر کسی بر قوم خود ایثار کرد	کافه پندارد که او خود کار کرد ^(۱)

۲۹- ماهی گیر و مرد جوان، و برتری ایمان به غیب

جوانی کنار نهري نشسته بود. او شخصی را دید که در آن نهر ماهی می‌گیرد. خیال کرد که آن شخص، حضرت سلیمان علیه السلام است. با خود گفت: اگر این شخص سلیمان علیه السلام است، چرا با آن همه حشمت و شوکت،

به تنهایی برای ماهی گرفتن آمده است و اگر او سلیمان نیست، پس چرا سیمای با شکوه سلیمانی در او دیده می‌شود؟!^۱

جوان که روحش در این فضا پرواز می‌کرد، و چنین ذهنیتی پیدا کرده بود، تصور کرد که حضرت سلیمان علیه السلام بر تخت نشست و آن شیطان مخصوصی که به بارگاه سلیمان رفت و آمد می‌کرد، فرار کرد و با تیغ سلیمان کشته شد. سپس سلیمان علیه السلام انگشتری در انگشت خود کرد. در این هنگام همه موجودات برای تماشای سلیمان علیه السلام به گرد او آمدند و همان جوان را که در کنار نهر، او را با قیافه سلیمان دیده بود، نیز در میان تماشاگران دید.

جوان، هنگامی که انگشتر را در عالم خیال در دست سلیمان دید، اندیشه و تصور اینکه آن شخص ماهی گیر، خود سلیمان است، از ذهنش زدوده شد.

زیرا وقتی که شخص عینی سلیمان را بر تخت دید، دیگر خیال اینکه آن ماهی گیر، سلیمان است، برطرف می‌گردد.

آری وقتی که پرده‌ها بالا زده شد و انسان وجود خارجی و حقیقی شخص مورد نظرش را دید، دیگر جولان اندیشه خیال پرداز او از بین می‌رود، ولی غیب و پوشش و استعداد دستیابی انسان به داشتن روح ملکوتی که با پشت پرده غیب تماس بگیرد، برای ارتقاء ایمان و اطاعت انسان پسندیده‌تر است:

بندگی در غیب آمد خوب و کش حفظ غیب آید در استبعاد خوش^(۱)
کو که مدح شاه گوید پیش او تا که در غیبت بود او شرم رو

۱- یعنی: برسنش از روی پرده و ایمان به غیب بهتر است، زیرا با دوری از حقیقت، حفظ همان حقیقت در غیب، دارای اهمیت می‌باشد.

غایب از شه در کنار سفرها همچو حاضر او تکه دارد وفا^(۱)
 نزد شه بهتر بود از دیگران که به خدمت حاضرند و جانفشان
 پس به نخبیت نیم ذره حفظ کار به که اندر حاضری زان صد هزار
 مدح و ثنای شاه در حضور شاه، با اظهار شرمندگی و تعظیم در غیاب
 او، تفاوت بسیار دارد. مقام مرزداران وفادار که فرسخ‌ها دور از شاه
 هستند بهتر از مقام نگهبانان حاضر پیرامون شاه می‌باشد.
 بنابراین نگهبانی به مقدار نیم ذره‌ای در پشت پرده غیب و در مکان
 دور، بهتر از نگهبانی صد هزار برابر آن، در حضور شاه است.

۳۰- اخلاص امام علی (ع) در شدیدترین شرایط

در یکی از جنگ‌های اسلامی^(۲) امیرمؤمنان علی علیه السلام بر یکی از
 رزمندگان کفار، دست یافت و شمشیر کشید تا او را بکشد. در همان
 هنگام آن کافر به صورت حضرت، آب دهان انداخت؛ به صورت آن
 بزرگواری که افتخار تمام پیامبران و اولیاء بود و کسی که ماه درخشان
 آسمان در محضر او به سجده می‌افتد.
 حضرت علی علیه السلام در آن لحظه، از کشتن دشمن دست برداشت و
 شمشیرش را به کناری افکند.

دشمن سرسخت و لجوج علی علیه السلام از این کار تعجب کرد؛ زیرا فکر

۱- نفق: مرز.

۲- طبق بعضی از روایات این جنگ همان جنگ خندق بود، که در سال پنجم هجرت در
 اطراف مدینه رخ داد، و رزمندگانی که به جنگ با علی علیه السلام آمده بود عمرو بن عبدوده نام
 داشت استاد جعفری می‌نویسد: این داستان در مدارک معتبر اسلامی دیده نشده است
 (تفسیر و تحلیل مثنوی، ج ۲، ص ۷۳۴، برای ترسیم عظمت علی علیه السلام از نظر مولانا، به همین
 کتاب، ص ۷۳۵ تا ۷۴۰ مراجعه شود.)

کرد بی آنکه شایسته عفو باشد، علی علیه السلام او را عفو کرده است.

از این رو از حضرت پرسید:

گفت: بر من تیغ نیز افراشتی از چه افکندی مرا بگذاشتی

در محل قهر این رحمت زحمت؟ ازدها را راه دادن راه کیست؟

تو شمشیر نیز را روی من کشیدی، ولی اکنون آن را کنار انداخته و مرا

رها کردی! چرا؟! ای علی! به من بگو با اینکه میدان نبرد و ستیز بود، به من

رحم کردی، آیا با دشمن دلیر و سرسخت مدارا کردن، شیوه کیست؟!

امام علی علیه السلام در پاسخ او فرمود: وقتی که آب دهان به سوی من

انداختی، خشمگین شدم، دیدم که اگر در این حالت تو را بکشم، برای

آرامش دل و تسکین روانم خواهد بود، نه برای خدا. بنابراین صبر کردم

تا خشمم فرو نشیند و تنها برای رضای خدا با تو بجنگم:

گفت: من تیغ از پی حق می‌زنم بنده حقم نه مأمور تنم

شیر حقم نیستم شیر هوا فعل من بر دین من باشد گواه

چون خدو انداختی بر روی من نفس جنبید و تبه شد خوی من ^(۱)

نیم بهر حق شد و نیمی هوا شرک اندر کار حق نبود روا

به این ترتیب امام علی علیه السلام در سخت‌ترین شرایط، مراقب اخلاص خود

بود تا مبادا در وجود مبارکش، روزنه‌ای برای ورود شیطان گشوده شود.

او مرد اخلاص است و با دغلبازی ضدیت دارد، او مرد توحید و

صفاست و هرگز شرک و دوگانگی به وجود او راه ندارد.

(پایان دفتر اول مثنوی)

گزیده‌های دفتر دوم

۳۱- موی کج

در زمان خلافت یکی از خلفای اسلامی، روز آخر ماه رمضان و هنگام غروب، جمعی به بالای کوه برای رؤیت هلال (یافتن ماه در آسمان) رفتند. یکی از آنها نزد خلیفه آمد و گفت:

«من ماه نو را دیدم دستور بده مسلمانان جشن شب عید فطر را بگیرند.»

خلیفه به او گفت: «چشمان من در دیدن ستارگان، از شما بیناتر است، من ماه را ندیدم.»

سپس به او گفت: آن که تو دیده‌ای ماه نبوده است، بلکه مویی از ابروانت بوده که در جلو چشم تو آویخته بوده و تو آن را به صورت ماه نو دیده‌ای و تو خیال را هلال^(۱) تصور کرده‌ای!

اکنون دست خود را با آب تر کن و به ابرو بکش، تا حقیقت آشکار گردد.

او چنین کرد و دیگر ماه را ندید، آری از کانال خیال بیرون بیا که سخت زیانبار است و به حقیقت و راستی پیوندد:

چون که اوتر کرد ابرو، مه ندید گفت: ای شه، نیست مه، شد ناپدید
چون یکی مو کز شد از ابروی او شکل ماه نو نمود آن موی او
موی کز چون پرده گردون شود چون همه اجزات کز شد چون شود؟!
غافل مباش که گاهی کزی مویی، حجابی بین انسان و ملکوت آسمان
می‌گردد. پس در رفع حجاب‌ها بکوشیم تا به حقیقت برسیم.

۳۲- زیان مستجاب شدن بعضی از دعاها

دزدی در کمین مارگیری قرار گرفت و یکی از مارهای او را دزدید و با خود برد. مارگیر از گزند نیش آن مار رهایی یافت، ولی همان مار به بدن دزد، نیش زد و او را کشت.

از قضا گذر مارگیر به آنجا که جسد دزد قرار داشت، افتاد و او را شناخت و فهمید که گزش مار او را کشته است. او خدا را شکر کرد که عدو، سبب خیر شده است.^(۱)

مارگیر پس از ناپدید شدن مارش، مکرر دعا می‌کرد و از خدا می‌خواست که مارش پیدا شود، ولی بعد از آن حادثه می‌گفت:

«خدایا شکر تو را به جا می‌آورم که دعایم را مستجاب نکردی!»
بنابراین گاهی خداوند از روی کرمش، بعضی دعاها را مستجاب نمی‌کند؛ زیرا مستجاب شدن دعا به زیان دعاکننده است:

۱- عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

شکر حق را کان دعا مردود شد	من زیان پنداشتم، آن سود شد
بس دعاها کان زیان است و هلاک	وز کرم می‌نشود یزدان پاک
مصلح است و مصلحت را داند او	کان دعا را باز می‌گرداند او

۳۳- نصیحت عیسی (ع) به همسفر ابله و هواپرست

مرد نادانی با عیسی علیه السلام همسفر شد. در راه، آن مرد گودال وسیعی را پر از استخوان مرده دید. با اصرار به عیسی علیه السلام عرض کرد: «تو که دم پاک عیسی داری و مردگان را زنده می‌کنی، از اسم اعظم و قدرت پیامبری که داری کمک بگیر و این مرده فرسوده (یکی از مردگان) را زنده کن، یا آن نام اعظم را به من واگذار تا بر این مرده بخوانم و او را زنده کنم!»

حضرت عیسی خشمگین شد و به او فرمود: خاموش باش! تو استعداد دریافت چنین نامی را نداری؛ چرا که: اخلاص و ایمان و عمل و صفای پاک پیامبری موجب چنین شایستگی می‌گردد که تو از آن محروم هستی:

گفت خامش کن که این کار تو نیست لایق انفس و گفتار تو نیست

کان نفس خواهد ز باران پاک تر وز فرشته در روش چالاک تر

ولی آن مرد ابله دست بر نمی‌داشت و اصرار می‌کرد که عیسی علیه السلام خواهش او را بپذیرد.

سرانجام عیسی علیه السلام به خدا عرض کرد: «خدا با این شخص این گونه اصرار می‌ورزد، منظورش چیست؟» (که اگر منظور و هدف الهی دارد، جواب مثبت به او بدهیم)

خداوند فرمود: «او مرد نادان و پستی است، و هدف الهی ندارد.» عیسی علیه السلام ناگزیر اسم اعظم را بر یکی از آن استخوان‌های مرده خواند، و استخوان‌ها جمع شد و به اذن الهی زنده شد، که به صورت شیر

بود (معلوم شد که استخوان‌ها متعلق به یک شیر بوده است).
 سپس شیر به سوی آن مرد نادان حمله کرد و او را درید و سرش را
 خورد و مغزش فرو پاشید، ولی خون او را نخورد.
 عیسی علیه السلام به شیر گفت: «چرا او را به هلاکت رساندی؟»
 شیر در پاسخ گفت: «چون تو به او خشم کردی!»
 عیسی علیه السلام فرمود: «چرا خونش را نخوردی؟»
 شیر گفت: قسمت من نبود:
 گفت عیسی: چون شتابش کوفتی
 گفت: زانرو که نوزو آشوفتی
 گفت عیسی: چون نخوردی خون مُرد؟
 گفت در قسمت نبودم رزق خورد
 شیر بار دیگر می‌گوید: «ای عیسی! این شکار برای خوردن نبود، بلکه
 برای عبرت‌گیری بود.»
 آن مرد ابله به جای این که از فرصت رفاقت با عیسی علیه السلام بر کمال
 معنوی خود بیفزاید، به دنبال استخوان و لاشه رفت؛ یعنی، روح مرده
 خود را رها کرده و به دنبال لاشه و استخوان‌های پوسیده گام برداشت.
 ای برادر! غافل مباش، وقتی فرصتی به دست آمد، روح خود را زنده
 و کامل کن، و دست از حاشیه روی بردار.
 وقتی آب صاف جستی، آن را در خاک نریز و گل آلود مکن، و پیرو
 هوای نفس مباش که سگ نفس، تو را می‌درد، چنان که شیر آن مرد ابله
 را درید:

هین سگ این نفس را زنده مخواه کو عدو جان تُست از دبرگاه

۳۴- صوفی وابسته به خدمتکار پست

صوفی ساده لوحی در اطراف عالم می‌گشت. شبی در خانقاهی (یعنی محل اجتماع درویشان) مهمان شد. او الاغی داشت که آن را در طویله به آخور بست و سپس نزد دوستان آمده و به دور هم نشستند. آنها طبق عقیده و روش خود دفتر دل را گشوده و به سیر و سلوک در فضای معنویت پرداختند و حلقه اجتماعشان به وجد و هیجان عرفانی مبدل شد. بعد سفره غذا گسترده‌اند. صوفی ساده لوح به فکر الاغ خود افتاد و به خدمتکار طویله گفت:

«برو به حیوان بی زبان من نیز گاه و جو بده تا سیر شود.»

خدمتکار: عجب! من سال‌ها است کارم همین است، خود می‌دانم که باید به چار پای از راه رسیده، غذا داد.

صوفی: ای خدمتکار، چون چارپای من پیر شده و دندان‌هایش سست شده، مقداری آب به جو و گاه او پیاش!

خدمتکار: عجب! دیگران این حرف‌ها را از من یاد می‌گیرند، تو به من یاد می‌دهی؟

صوفی: ای خدمتکارا پالانش را بر دار و بر روی زخمی که در پشت دارد، دوا بگذار.

خدمتکار: عجب! این حکمت‌ها را رها کن، برای من تاکنون صد هزار مهمان آمده و از نزد ما راضی رفته است ما وظیفه خودمان را می‌دانیم:

گفت: لاخول! آخر این حکمت مدار جنس تو مهمانم آمد صد هزار

جمله راضی رفته‌اند از پیش ما هست میهمان، جان ما و خویش ما

صوفی: به چارپای من، آب هم بده، ولی آبش شیر گرم است.

خدمتکار: عجب! من از گفتار تو شرمند می‌شوم.

صوفی: ای خدمتکار، جوهایی را که به چارپا می‌دهی، مراقب باش که گاه آن کم باشد.

خدمتکار: لازم به سفارش نیست.

صوفی: جای این چارپا را از سنگ و سرگین پاک کن و اگر جایش تر بود، با خاک خشک، آنجا را خشک کن.

خدمتکار: پدر عزیزم، این قدر پرچانگی مکن و به من بی گناه خرده مگیر.

صوفی: شانه‌ای پیدا کن و پشت چارپا را بخاران.

خدمتکار: عجب! ای مهمان عزیز، اندکی شرم کن، من همه اینها را می‌دانم و انجام وظیفه می‌کنم.

صوفی: دم حیوان را کوتاه‌تر ببند که در پایش گیر نکند و در نتیجه بر زمین نغلطد.

خدمتکار: عجب! این قدر سخن مگو، من از تو استادتر هستم، مگر در شیر، استخوان پیدا می‌شود:

گفت: لاخول، ای پدر چندین مگو استخوان در شیر نبود، نو مجو

من ز تو استاخرم در فن خود میهمان آید مرا از نیک و بد

لابق هر میهمان خدمت کنم من ز خدمت چون گل و چون سوسنم

هر چه صوفی ساده لوح گفت: خادم چرب زبان و ظاهر فریب در پاسخ گفت بهتر از تو می‌دانم و احتیاج به سفارش نیست. ولی او به هیچ یک از سفارش‌های صوفی عمل نکرد و دنبال کار و هوای خود رفت و صوفی نیز در آن خانقاه خوابید. او خواب‌های پریشانی دید و الاغش را زار و بیچاره در چنگال گرگ‌ها یافت و...

صبح زود، خدمتکار به طویله رفت و پالان حیوان را بر پشتش نهاد و

دو سه زخم بر بدن آن حیوان زد تا از طویله بیرون آید و تند و تیز آماده حرکت گردد.

صوفی کنار چارپا آمد و بار خود را بر آن بست و بر پشتش نشست و به سوی مقصدی که در پیش داشت حرکت کرد.

ولی الاغ بیچاره که گرسنه و تشنه و بی حال بود، توان راه رفتن نداشت و در راه می افتاد، و مردم کمک می نمودند و آن را بلند می کردند تا راه برود.

صوفی که به راز ضعف و بی حالی حیوان پی برده بود، به حاضران گفت:

«این چارپای بیچاره من! گرفتار خدمتکاری فریبکار شده، گاه و جو و آب به او نرسیده که بتواند راه برود. خدمتکار فقط حرف به خورد حیوان داده است.»

پس ای برادر غافل مباش! بر خود تکیه کن، و مرد خود ساخته باش و به مردم چند چهره و فریبکار دل مبنده:

همچو خادم دان مراعات خمان^(۱) بی کسی بهتر ز عشوۀ ناکسان

در زمین مردمان خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن

کیست بیگانه؟ تن خاکی تو؟ کز برای اوست غمناکی تو

آری؛ همان گونه که مردم پست مثل آن خادم چرب زبان، (همچون مار خوش خطّ و خال) بیگانه اند. و باید به آنها تکیه نکرد، هوای نفس تو نیز بیگانه است، به او دل مبنده. چرا که تو را به دره غم و اندوه می افکند.

همیشه بدان که انسانیت تو به خاطر اندیشه و عقل تو است، نه به خاطر تن خاکی تو. ولی باید سرچشمه زلال اندیشه را با هوس های تن خاکی،

نیالود؛ زیرا گل اندیشه، خار می‌گردد:

ای برادر تو همین اندیشه‌ای	ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای
گر گل است اندیشه تو، گلشنی	ور بود خاری، تو هیمة گلشنی ^(۱)
گر گلایی، بر سر و جیبیت زنند	ورنو چون بولی، برونش افکنند ^(۲)

۳۵- مرغ ملکوت، اسیر خاکدان چرا؟!۱

در قصر پادشاهی، «بازی» بود، و از همه گونه امکانات و نعمت‌ها برخوردار بود. این باز از قصر فرار کرد و به خانه پیرزن فرتوتی رفت. پیرزن آن باز خوش سیما را دید و او را گرفت و پاهایش را بست و بال‌هایش را کوتاه کرد و ناخن‌هایش را برید و به جای غذاهای رنگارنگ قصر، مقداری کاه جلوی او گذاشت....

پادشاه که صاحب آن باز بود، تا آخر روز به جستجوی باز خود پرداخت و سرانجام او را در خانه کوچک پیرزن فرتوتی یافت. دید گرد و غبار و دود خانه، باز زیبایش را تیره و تار کرده، به حال او دلش سوخت و گریست و سپس به باز گفت:

تو چطور از بهشت به دوزخ رفتی؟

مگر نمی‌دانی که دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند؟

این است سزای آنکه از پادشاه بگریزد و به خانه محقر پیرزن برود. ای انسان غافل مباش! تو همان باز زیبا صورت و عالی سیرت هستی. مرغ باغ ملکوتی و از عالم خاک نیستی. مراقب باش که دانه و دام دنیا تو را در کام خود فرو نبرد! و دلبستگی به خاکدان، تو را از ملکوت محروم نسازد.

۲- جیب: گریبان.

۱- گلشن: تونک، محل میزم حمام.

[به قول حافظ:

تو را ز کنگره عرش می‌زنند صغیر

ندانمت که در این دامگه چه افتاده است؟!]

«باز، که از کار خود سخت پشیمان بود، به عذرخواهی پرداخت و از

مقام کرامت پادشاه خواست که از او بگذرد:

باز می‌مالید پر بر دست شاه بی زبان می‌گفت: من کردم گناه

پس کجا نالد، کجا زارد لنیم گر تو نپذیری بجز نیک ای کریم

سر کجا بنهد ظلوم شرمسار جز به درگاه تو ای آمرزگار^(۱)

گرچه این پیرزن فرتوت (دنیا) ناخن‌های مرا برید، ولی اگر تو پشتیبان من باشی، پرچم خورشید را بکنم.

اگر تو حامی من باشی، چرخ گردون را زیر سیطره خود آورم.

اگر توبه من نیروبخشی، کوه را از جای برکنم و اگر قلمی به من دهی،

تمام علم‌ها را می‌شکنم و....

گر چه ناخن رفت، چون باشی مرا برکنم من پرچم خورشید را

ورچه بزم رفت، چون بنوازیم چرخ، بازی کم کند دربازیم

گر کمر بخشی که را برکنم وردهی کلکی علم‌ها بشکنم^(۲)

در این صورت، من از پشه‌ای کمتر نیستم که تاج و تخت نمرود را بر

هم زد و کمتر از ابابیل نیستم که فیل‌های دشمن را متلاشی کردند.

توبه باز پذیرفته شد و او با گریه و توبه، آب از دست رفته را به جوی

بازگرداند:

رحمت موقوف آن خوش‌گریه هاست چون گریست از بهر رحمت، موج خاست

تا نگرید ابر، کی خندد چمن ؟ تا نگرید طفل کی جوشد لبن

۱- منظور از شاه در این داستان، خداست که به عوان نمیل آمده است

۲- کلک: قلم نویسنده

۳۶- گریهٔ کودک حلوا فروش، و لطف خدا

در روزگاران قدیم، مرد خیر اندیش بلند نظری به نام شیخ احمد خضرویه زندگی می‌کرد. او در خدمت به مردم و سامان دادن زندگی آنها کوشش فوق العاده داشت و چون در جامعه، اعتبار داشت، از مردم قرض می‌گرفت و به بینوایان وام می‌داد. خداوند بزرگ با شکل‌های گوناگون قرض او را ادا می‌کرد. در یک وقت، قرض او به چهارصد دینار رسیده بود:

گفت پیغمبر که در بازارها دو فرشته می‌کند دالم ندا
کای خدای تو مُنقّان را ده خُلف^(۱) وی خدا تو ممکن را ده تلف
تا روزی فرا رسید که احمد خضرویه نشانه‌های مرگ را در خود احساس کرد. طلب کارها نیز فهمیدند، دور او جمع شدند و قرض‌های خود را که به او داده بودند، مطالبه می‌کردند.
شیخ به آنها گفت: به بینوایان کمک کنید و از لطف و کرم خدا، بدگمان نباشید...

اما طلب کارها در انتظار وصول طلب خود بودند.
شیخ به آنها می‌گفت: برای خداوند آسان است که چهارصد دینار به من برساند، تا همهٔ بدهکاری‌های خود را ادا کنم.
ولی شیخ آن چنان نهدی دست بود که حتی غذایی در خانه نداشت که نزد مهمانان بگذارد. در این هنگام، ناگهان شنید که کودکی در بیرون خانه، حلوا می‌فروشد. به خدمتکار گفت: برو همه حلواهای کودک را بخر و بیاور تا نزد مهمانان بگذارم.
خدمتکار نزد کودک حلوا فروش رفت و طبق حلوی او را به نیم

۱- خُلف: عوض و جانشین

دینار خرید. کودک طبق حلوا را آورد و نزد مهمانان گذاشت و مهمانان همه آن را خوردند، کودک طبق خالی خود را برداشت و از شیخ مطالبه نیم دینار خود را کرد.

شیخ احمد گفت: فعلاً پول ندارم و مقروض هستم و در بستر مرگ می‌باشم. به من مهلت بده.

کودک، طبق خود را بر زمین زد و ناله و گریه‌اش بلند شد. او و همه طلب کارها زار زار می‌گریستند و تقاضای طلب خود را می‌کردند و شیخ احمد به آنها می‌گفت «صبر کنید، خداوند از راه لطف و کرمش، قرض‌های مرا ادا می‌کند».

ولی کودک حلوا فروش با گریه می‌گفت: من استادی دارم که اگر با دست خالی به سوی او بازگردم مرا می‌کشد.

شیخ احمد همچنان با کمال آرامش، به عطای الهی امیدوار بود و می‌گفت: حوصله کنید، خداوند قرض‌های مرا خواهد داد.

ناگهان خدمتکار وارد خانه شد و در دستش طبق هدیه‌ای بود، نزد شیخ گذارد. (مرد سخاوتمندی شنیده بود که شیخ در محاصره طلب کارها قرار گرفته است و خدا دل او را نرم کرده بود تا مبلغی را به عنوان هدیه نزد شیخ بفرستد.)

شیخ، کاغذ پیچیده داخل طبق را گشود و چهارصد و نیم دینار در آن یافت. همه قرض‌های خود را با آن هدیه، ادا کرد.

طلب کارها با کمال شرمندگی به عذرخواهی پرداختند و از شیخ خواستند آنها را ببخشند. شیخ همه آنها را بخشید و گفت:

«من از خدا خواستم قرض‌هایم را ادا کند، دیدید که ادا کرد و اکنون با آرامش خاطر، از این دنیا رهسپار آخرت هستم. آری تا کودک حلوا

فروش اشک نریزد، دریای بخشش خدا به جوش نمی آید:

نا تگرید طفلک حلوا فروش بحر بخشایش نمی آید به جوش
ای برادر غافل مباش. منظور از طفل، در عالم معنی مردمک چشم تو
است. اگر می خواهی مشکل تو حل شود، این مردمک را در درگاه خدا به
گریه در آور:

گر همی خواهی که مشکل حل شود خار محرومی به ثل مُبْدَل شود
گر همی خواهی که آن خلعت رسد پس بگریان طفل دیده بر جسد^(۱)

۳۷- موعظه زاهد در توجّه به روح نورانی انسان

زاهدی بسیار گریه می کرد. دوستش به او گفت این قدر گریه نکن که
چشم آسب می بیند و نابینا می شوی.
زاهد در پاسخ گفت: «اگر دیدگانم، جمال حق را نبیند، نابینایش بهتر
است.»

و اگر روح عیسایی در وجود آدمی باشد، باکی از نابینایی چشم‌های
ظاهر نیست؛ زیرا او دو چشم دل، که حقایق را می بیند خواهد داشت.
اکنون که چنین روحی با چنان استعدادی در درون تو ای انسان وجود
دارد، آن را تهذیب و تربیت کن، تا همه چیز را ببینی. ولی اگر از روح
انسانی، مطالبه شهوات نفسانی کنی، مانند آن است که کارهای فرعون را
از موسی علیه السلام بخواهی، که در این صورت دو چشم ظاهر به چه درد آید:
عیسی روح تو با تو حاضر است نصرت از وی خواه او خوش ناصر است
زندگی تن مجو از عینیت کام فرعونی مخواه از موسیت

۳۸- شیری در تاریکی، و به شوخی پنداشتن حقایق

مردی روستایی، گاو خود را در طویله به بند آخور بست. در عیاب او، نیمه‌های شب شیری وارد طویله شد و آن گاو را کشت و درید و به جای او ایستاد.

روستایی از همه جایی خبر، در تاریکی وارد طویله شد. نزدیک گاو خود رفت تا از او سرکشی کند. در تاریکی طبق معمول دست به پشت و گوش و سایر اعضای آن کشید، به خیال اینکه گاو خودش است؛ ولی در حقیقت، دست به اعضای شیر درزنده می‌کشید. شیر در دل خود می‌گفت: اگر روز روشن بود و این مرد می‌دانست که با چه حیوانی تماس گرفته، از وحشت و ترس، زهره‌اش می‌ترکید. این جهل و ساده لوحی مرد روستایی است که شیر را به جای گاو پنداشته است:

گفت: شیر آر روشنی افزون بُدی زهره‌اش بدریدی و دل خون شدی
این چنین گستاخ زان می‌خاردم کو در این شب گاو می‌پنداردم
هان ای مغرور کورا تو بدون توجه به «الله»؛ خالق موجودات، او را به شوخی و بازی مگیر، بلکه در این راستا تحقیق و تکاپو کن تا در پرتو روشنائی تحقیق، طعم حقیقت را بجوشی و حقایق را در روشنی لمس کنی؛ نه در تاریکی که موجب تفسیرهای دلخواه و غلط گردد.
مگر نه این است که موسی علیه السلام نام خدا را به زبان آورد و کوه طور پاره پاره شد، و عیسی علیه السلام با ذکر نام خدا، مرده پوسیده را زنده می‌کرد.
اگر تو هم از روی حقیقت در این راه گام برداری، بر فراز طبیعت گام می‌گذاری و منادی حقیقی جان خود می‌شوی:

مگر تو بی تقلید از آن والف شوی بی نشان، بی جای چون هائف شدی

۳۹- آهنگ «خریفت» و نتیجه طمع

صوفی مسافری بر درازگوش خود سوار شد و در راه مسافرت به خانقاهی (محل تجمع درویشان) رسید. درازگوش خود را به خدمتکار سپرد، و خود به جمع مسافران ساکن خانقاه پیوست. صوفیان گرسنه، از فرصت سوء استفاده کرده و الاغ آن صوفی مسافر را در غیاب او فروختند و با پول آن، بساط سور و بزم به راه انداختند، و آن مسافر را نیز به مجلس عیش و نوش خود دعوت کردند، پس از صرف شام، به دور هم حلقه زده، همدم با صوفی مسافر، به رقص و پایکوبی پرداختند:

چون بماع آمد ز اول تا کران مطرب آغازید یک ضرب کران
خریفت و خریفت آغاز کرد زین توانه جمله را انباز کرد^(۱)
زین حرارت پای کوبان تا سحر کف زنان خریفت خریفت ای پسر
آن صوفی غافل و از همه جایی خبر نیز، خود را با آنها همنا و
همساز کرد و به تقلید از آنها پرداخت:

از ره تقلید، آن صوفی همین خریفت آغاز کرد اندر حنین^(۲)
آن شب به پایان رسید و صبح آنها از همدیگر جدا شدند و صوفی
مسافر به سراغ یگانه مرکب راهوارش آمد؛ ولی آن را در طویله ندید! از
خدمتکار جویا شد، خدمتکار گفت: «مگر نمی‌دانی که دیشب
هم رقص‌های تو آن را فروختند و پولش را صرف عیش و نوش خویش
کردند؟»

صوفی گفت: چرا به من نگفتی؟!
خدمتکار سوگند یاد کرد که من چندین بار نزد تو آمدم و ماجرا را
گفتم، دیدم تو همصدا با آنها با چنگ و نوا می‌گفتی:

۱- انباز: ضربک.

۲- حنین: ناله و زاری.

«خر برفت و خر برفت»

و من با اطمینان به این که تو از جریان اطلاع داری از مجلس شما به
خانه خود باز می‌گشتم:

گفت: والله آمدم من بارها تا ترا واقف کنم از کارها
تو همی گفتی که خر رفت ای پسر از همه گویندگان پر ذوق‌تر
باز می‌گشتم که او خود واقف است زین قضا راضی است، مرد عارف است
آنگاه صوفی متوجه قضیه شد و بر تقلید کورکورانه خود صدها لعنت
فرستاد:

گفت: آن را جمله می‌گفتند خوش مر مرا هم ذوق آمد گفتنش
خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر این تقلید باد
خاصه تقلید چنین بی‌حاصلان کابرو را ریختند از بهر نان
ای برادر! غافل مباش که طمع و آرزو، آن مسافر ساده دل را فریفت و به
تقلید کورکورانه واداشت و نیروی تشخیص او را از او گرفت. بدان که
صدها حکایت عبرت‌انگیز در طمع‌کار، اثر نکند:

زآنکه صوفی را طمع بردش ز راه ماند در خسران و کارش شد تباه
هر که را باشد طمع، آلکن شود با طمع، کی چشم دل روشن شود
صد حکایت بشود، مدهوش حرص در نیابد نکته‌ای در گوش حرص

۴۰- شتر دار مفلس و نتیجه طمع او

شخصی تهی دست و مفلس شده و بر اثر تبهکاری به زندان افتاد.
او در زندان نیز، از تبهکاری دست نمی‌کشید و از نان و غذای زندانیان
می‌دزدید. سرانجام زندانیان به قاضی شکایت کردند. قاضی او را از زندان
بیرون آورد و در دادگاه خود پس از محاکمه، او را به افلاس، محکوم

کرد؛ یعنی، حکم کرد که هیچ کس به او قرض و نسیه ندهد؛ او هیچ گونه سرمایه و قدرتی برای ادای قرض ندارد.

سپس به شترداری که گُرد بود یعنی از ابل و عشایر بود، دستور داد تا او را بر شتر سوار کرده، و در کوچه و بازار و میدان‌ها بگرداند، و مفلس بودن او را به گوش همه مردم برساند:

کوبه کو او را منادی‌ها کنید طبل افلاش به هر جا برزنید

هیچ کس نسیه نه بفروشد بدو قرض ندهد هیچ کس او را بسو

شتردار او را سوار کرد و همه جا گردانید، و مفلس بودن او را به همگان ابلاغ نمود.

گردش تمام شد و شب فرارسید، و شتردار او را از شتر پیاده کرد و به او گفت: تو از صبح تا کنون بر شتر من سوار شده‌ای، اکنون مزد زحمت مرا بده، از تو جو نمی‌خواهم، اقلّاً پول مقداری گاه بده تا برای شترم گاه بخرم.

مفلس به او گفت: «عجب مرد احمقی هستی، از صبح تا حال صدای طبل مفلس بودن مرا شنیدی و با آن هم‌نوا بودی و صدای این طبل گوش فلک را کر کرد، ولی تو هنوز این صدا را نشنیده‌ای و از من تهی دست، مطالبهٔ مزد می‌کنی؟!»

طبل افلاش به چرخ سابعه رفت و تو نشنیده‌ای این واقعۀ^(۱)

تا به شب گفتند و در صاحب شتر بر نزد، کو از طمع پر بود پُر

هست بر سمع و بصر، مُهر خدا در حُجب بی صورتست و بی صدا

آری صفات زشت، از جمله «طمع» انسان را این گونه کر و کور می‌کند و حجاب چهرهٔ جان می‌شود:

۱- چرخ سابعه: نا آسمان هفتم.

چون به هر میلی که دل خواهد سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد
اگر دل به چیز مادی ببندی، به همان اندازه صفات عالی انسانی تو، از
وجود تو خارج و جدا می‌گردد.

۴۱- دوری از زندگی خیالی

مرد غریبی در جستجوی خانه‌ای بود تا در آن سکونت کند. دوستش
او را به خانه خرابی برد و به او گفت: «اگر این خانه سقف می‌داشت و اگر
اتاق دیگری در کنارش بود و اگر وسیع و جادار بود، تو و خانواده‌ات در
همسایگی ما، در این خانه سکونت می‌کردید و برای مهمان نیز جا وجود
داشت.»

غریب گفت: با «اگر» کار درست نمی‌شود. بلکه همسایگی با یاران مایه
سعادت است، ولی با اگر؛ ای کاش، شاید و واژه‌هایی از این قبیل، برای
انسان خانه درست نمی‌شود:

گفت: آری پهلوی باران به است لیک ای جان! در امر نتوان نشست
این همه عالم طلب کار خوشند وز خوش تزویر، اندر آتشند^(۱)

یعنی هرگاه خواهان زندگی خوش هستی، با خوشی «خیال و اگر، وای
کاش»، جز آتش محرومیت نصیب نمی‌شود. از کانال خیال و گمان و
تردید، بیرون بیا و زندگی خود را با درک واقعیات هماهنگ کن و اگر
نور الهی بر قلب تابید، آن را با گمان و تردید، مخلوط نکن:

پرتوی بر قلب زد، خالص بین بی محک زر را مکن از ظن مزین

۱- بمی، شادی برخاسته از خیالات دور از واقعیات، موجب عذاب روح است.

۴۲- کشتن مادر چرا؟

مردی خشمگین شد و با زخم خنجر و مشت، مادرش را کشت.
 شخصی به او گفت: «چرا حق مادری را رعایت نکردی و بی رحمی را به
 آنجا رساندی که مادرت را کشتی؟»
 او در پاسخ گفت: «مادرم زنی بدکاره بود، او را با مردی بیگانه دیدم،
 برای حفظ حریم ناموس خود او را کشتم.
 آن شخص به او گفت: ای بی شرم! پس چرا مادرت را کشتی،
 می‌خواستی آن مرد بدکار را بکشی؟
 مرد قاتل جواب داد: اگر آن مرد بدکار را می‌کشتم، لازم می‌شد هر
 روز، مردی را بکشم و کشتارهای زیاد کنم:

گفت: آن‌کس را بکش ای محنتم	گفت: پس هر روز مردی را کشم!
کشم او را زستم از خون‌های خلق	نای او بوم به است از نای خلق ^(۱)
ای برادر! غافل مباش که نفس تو همچون آن مادر ناپاک، مرکز فسادها است، که با کشتن نفس، به خوشبختی دست می‌یابی:	
نفس تو است آن مادر بدخاصیت	که فساد او است در هر ناحیت
پس بکش او را که بهر آن دنی	هر دمی قصد عزیزی می‌کنی ^(۲)
از وی این دنیای خوش بر تُست ننگ	از پی او با حق و با خلق جنگ

۴۳- شاه و انتخاب غلام نیک سیرت از دو غلام

پادشاهی دو غلام خرید. یکی از آنها زیبا چهره و باهوش بود، ولی
 دیگری بدقیافه و سیاه دندان و کودن بود.
 روزی شاه اولی را به خلوت طلبید و با او همسخن شد، او را زیبا و

زیرک و شیرین زبان یافت.

ولی دومی را بدقیافه و دارای دندان سیاه یافت که بدبختانه دهان او نیز بوی بد می‌داد.

چون پادشاه، آگاه و با تجربه بود، دومی را از خود نراند؛ بلکه هر یک از آنها را در غیاب دیگری امتحان کرد، تا بیشتر آنها را بشناسد. (شاه غلام اولی را «جمال» نامید و نام دومی را «کمال» گذاشت.)

شاه، جمال را به حمام فرستاد و در غیاب او با کمال به گفتگو پرداخت. از او پرسید: دوست تو جمال را که به گرمابه فرستادم چگونه آدمی است؟

کمال گفت: او آدم بسیار خوب، مهربان، با وفا و نیک کرداری است. شاه گفت: چگونه جمال را این گونه می‌ستایی؟ باینکه او در غیاب تو از تو بدگویی می‌کند!

کمال گفت: همین که گفتم؛ جمال آدم بسیار خوب است:

هر کسی که عیب خود دیدی ز پیش نمی‌بدی فارغ وی از اصلاح خویش
شاه، این بار کمال را به گرمابه فرستاد و تنها با جمال به گفتگو پرداخت! جمال از آغاز تا پایان از کمال بدگویی می‌کرد:

کف برآورد آن غلام و سرخ گشت تا که موج هجو او از حد گذشت
کسوز اول دم که با من یار بود همچو سنگ در قحط، بس که خوار بود
شاه با این امتحان دریافت که کمال اگر بدقیافه است، ولی خوش سیرت است، اما جمال اگر خوش صورت است، باطن نیره و زشتی دارد. او به جمال گفت:

اکنون فهمیدم که اگر دهان کمال، بوی بد دارد، ولی جان خوشبو دارد. اما جان و روح تو گندیده و ناپاک است، بنابراین تو از من دور باش

و کمال را امیر تو کردم. از این پس تو باید از او پیروی کنی:

گفت دانستم ترا از وی بدان	از تو جان‌کنده است وز یارت دهان
پس نشین ای‌کنده جان از دور تو	تا امیر، او باشد و مأمور تو
پس بدان که صورت خوب و نکو	با خصال بد نیرزد یک‌سو
وربود صورت حقیر و ناپذیر	چون بود خلقش نکو در پاش مبر
چند بازی عشق با نقش سبو	بگذر از نقش سبو و آب جو
صورت ظاهر فنا گردد بدان	عالم معنی بماند جاودان

به این ترتیب، کمال به خاطر سیرت نیکش، از شخصیت‌های نیک دربار شاه گردید، ولی جمال که مغرور به ظاهر زیبایش بود، از حضور سلطان، طرد شد.

۴۴- رفع تشنگی با برداشتن حجاب دیوار بلند

دیوار بلندی در کنار نهر آبی قرار داشت. مردی تشنه بر بالای آن دیوار نشسته بود. او بسیار تشنه شده و دهانش خشکیده بود. ولی آن دیوار بلند، مانع از آن بود که دستش به آب برسد. او خود را همانند ماهی می‌دانست که در کنار نهر آب افتاده و چشمانش را به آب، خیره کرده است:

مانعش از آب، آن دیوار بود	از پی آب، او چو ماهی زار بود
شد حجاب آب او، دیوار او	بر فلک می‌شد لغان زار او

مرد تشنه تصمیم گرفت که آن حجاب را از میان بردارد تا به آب برسد. خشت‌های دیوار را از جا می‌کند و به درون آب می‌انداخت و این کار دو فایده داشت:

فایده اول اینکه: صدای دلنشین آب بر اثر برخورد خشت با آب، او

را سرمست نوای آب می‌کرد؛ همچون صدای اسرافیل که موجب زنده شدن مرده می‌شود:

بانگ آب چون بانگ اسرافیل شد مرده را زین زندگی تحویل شد
فایده دوم اینکه: با برداشتن تدریجی خشت‌ها، لحظه به لحظه به آب، نزدیک‌تر می‌شد:

کز کمی خشت دیوار بلند پست‌تر گردد به هر دفعه که کند
پستی دیوار، قریبی می‌شود فصل او درمان وصلی می‌شود^(۱)
کندن خشت‌ها، خود سجده‌هایی است که به پیشگاه آب صورت می‌گیرد.

آری ای انسان! غافل مباش! خشت‌های مادیت را از دیوار بلند آن برکن، و پیشانی بر خاک گذار، تا به جوار قرب الهی نایل گردی. تا این دیوار بلند وجود دارد، به افتخار سجده و تقرب به درگاه الهی نمی‌رسی. اگر می‌خواهی به «آب حیات ابدیت» دست یازی، دیوار بلند خاکی (یعنی تن خاکی) را رها کن. هر کس که بر بالای دیوار، احساس تشنگی بیشتر کند نسبت به نزدیک شدن به خدا، در کندن خشت و کلوخ، کوشا تر و شتابنده‌تر است و آنان که عاشق ترند کلوخ‌ها و خشت‌های بزرگ‌تری را بر می‌دارند:

بر سر دیوار، هر کو تشنه تر زودتر بر می‌کند خشت و مَذر^(۲)
هین غنیمت دان جوانی ای پسر سرفرود آور، بکن خشت و مَذر
پیش از آن کابام پیری در رسد گردنت بندد بِخَبَلِ مَن مَصد^(۳)

۱- یعنی: پستی این دیوار، وسیله نزدیکی من به آب، و جدا شدن خشت‌ها از دیوار، موجب وصال می‌گردد.

۲- مَذر: کلوخ.

۳- فل از آنکه پیری، بند محکم بر گردنت انداخته و تو را ناتوان سازد.

۴۵- تلاش سریع در کندن خار نفس اماره

مرد درشت قامت و چرب زبانی، خار ریشه داری را در وسط راه عبور مردم کاشت. مردم که از آن راه عبور می‌کردند، او را سرزنش نموده و از او می‌خواستند که آن خار را از جا برکنند، ولی او به اعتراض مردم اعتنا نمی‌کرد.

خار، هر روز و هر ماه و هر سال، ریشه دارتر می‌شد و قدرت بیشتری می‌یافت، ولی عمر آن مرد، روز به روز سپری می‌شد و به سوی پیری و سستی رهسپار بود.

حاکم و قاضی وقت او را احضار کرد و به او تکلیف نمود که آن خار را از آنجا برکنند. ولی او امروز و فردا می‌کرد و مکرر مهلت می‌خواست و وقت می‌گذراند.

حاکم به او می‌گفت: این فردا کردن تو موجب می‌شود که خار، ریشه دارتر و محکم‌تر و جوان‌تر گردد. از طرف دیگر تو نیز پیر و مست و ناتوان‌تر می‌گردی؛ بنابراین، مهلت و فرصت را از دست مده.

زود باش و گرنه بعد توان ریشه کنی آن خار را پیدا نمی‌کنی.
ولی او، امر را به آینده موکول می‌کرد:

تو که می‌گویی که فردا این بدان	که به هر روزی که می‌آید زمان
آن درخت بد جوان‌تر می‌شود	وین کننده پیر و مضطر می‌شود
خار بُن در قوت و برخاستن	خارکن در سستی و در کاستن
خارین هر روز و هر دم سبز و نر	زود باش و روزگار خود میر

ای برادر غافل مباش که هر یک از صفات زشت و بدی که در وجود تو هست، خاری سر راه تکامل تو است. اگر هر چه زودتر این خارها را از صفحه لطیف روح خود بیرون نیاوری، ریشه دارتر می‌شود و

تو سست‌تر می‌گردی.

بنابراین، حال که جوان و قدرنمند هستی و آن خار هم ضعیف می‌باشد، کمر همت ببند و آن را برگزن. مثل بعضی از اصحاب (در میدان خیر) این درو آن در نزن، بلکه مثل حضرت علی علیه السلام به میدان بیا و در خیر را بکن، وگرنه فرصت از دست می‌رود:

یا تبر بردار و مردانه بزن تو علی وار این در خیر بکن
ورنه چون صدیق و فاروق مهین^(۱) همین طریق دیگران را برگزین
تو نور و آب هستی و آن خار، نار (آتش) است. نور و آب خود را بر نار پیروز کن:

پس هلاک نار، نور مؤمن است زانکه بی ضد، دفع ضد لایمکن است
گر همی خواهی نو دفع شرّ نار آب رحمت بر دل آتش شمار
چشمه آن آب رحمت، مؤمن است آب حیوان روح پاک محسن است
هین مگو فردا که فرداها گذشت تا به کلی نکدرد ایام کشت

۴۶- پاسخ عارف عزّتمند به پیشنهاد شاه

پادشاهی به یک مرد الهی (مرد عارف و باایمان) چنین پیام فرستاد: از من چیزی بخواه، تا به تو عطا کنم». عارف در پاسخ گفت:
«ای پادشاه! خجالت نمی‌کشی که برای من چنین پیامی می‌فرستی؟! من دو بنده تسلیم شده دارم که آن دو، امیر و حکمران تو می‌باشند و به طور کامل بر تو مسلط هستند، حال جیره خوار تو گردم؟»

گفت: ای شه، شرم ناید مر ترا که چنین گویی مرا زین بر ترا
من دو بنده دارم و ابشان حقیر و آن دو بر تو حاکمانند و امیر

۱- صدیق و فاروق: عمر و ابوبکر (به عقیده اهل تشن)

شاه گفت: آن دو بنده کیستند؟

مرد الهی گفت: یکی «خشم» و دیگری «شهوت» است.

بنابراین کسی که اسیر خشم و شهوت است، شاه نیست؛ بلکه شاه حقیقی، آن چنان از نور معنوی برخوردار است که حتی نیاز به نور خورشید و ماه ندارد.

مانند لقمان، که در ظاهر جزء بردگان بود ولی اربابش، او را از فرزندانیش بیشتر دوست داشت، زیرا که او از اسارت هوی و هوس آزاد بود و همین موضوع، او را در عین بردگی، آفاکرده بود.

بنابراین؛ لقمان در ظاهر، بردهٔ ارباب خود بود ولی در باطن آقای او بود. چنان که دنیا از این جریانات معکوس بسیار دارد.

گوهرشناسان باید سنگ را از طلا و طلا را از سنگ بشناسند و طلای مادیت در نظر آنها کمتر از گاه ارزش دارد. آنها دنبال طلای معنا هستند:

شاه آن دان کماو زشاهی فارغست	بی مه و خورشید، نورش بازگشت ^(۱)
مخزن آن دارد که مخزن عار او است	هتی آن دارد که هتی را عدو است
خواجهٔ لقمان به ظاهر خواجه وش	در حقیقت بنده لقمان خواجه‌اش
در جهان بازگونه زین بسی است	در نظرشان گوهری کم از خسی است

۴۷- خربزه تلخ و حق‌شناسی لقمان

ارباب لقمان که به عظمت مقام معنوی لقمان پی برده بود، از آن پس

او را بر همه غلامان مقدم می‌داشت و به او عشق می‌ورزید.

تا آنجا که در میان غذاها تنها سُوز (پس مانده غذای) لقمان را

می‌خورد و از غذایی که قبلاً لقمان از آن نخورده بود، نمی‌خورد. بلکه

آن را دور می‌ریخت یا با کمال بی میلی از آن می‌خورد، ولی باقی مانده
طعام لقمان را از روی شور و شوق و تبرک می‌خورد.

در یکی از روزها، خربزه‌ای برای ارباب لقمان به عنوان هدیه
آوردند. ارباب خربزه را پاره کرد و قطعه قطعه نمود و به لقمان داد.
لقمان آن قطعه‌ها را می‌خورد و وانمود می‌کرد که بسیار شیرین است و با
اشتیاق و میل می‌خورد. وقتی که ارباب دریافت که لقمان خربزه را با میل
و شوق می‌خورد، تا هفده قطعه خربزه را به لقمان داد و لقمان همچنان
می‌خورد.

تنها یک قطعه از خربزه مانده بود، که ارباب آن را برای خوردن
برداشت. اما وقتی قاج خربزه را به دهان گذاشت، دریافت که مثل زهر تلخ
است. زبانش آبله زد و گلویش سوخت و حالش به هم خورد:

چون بخورد از تلخیش آتش فروخت هم زبان کرد آبله، هم خلق سوخت
پس از ساعتی به لقمان گفت: ای یار! این زهر را چگونه نوش جان
کردی؟! صبر و تحمل تا چه اندازه است!؟

لقمان گفت: من هزاران نعمت ترا خوردم و همه نیک بود، شرم کردم
که بگویم این یکی تلخ است. این نیش را در برابر آن همه شیرینی‌های
نعمت، نوش دانستم:

شرم آمد که یکی تلخ از گفتم می‌نوشم ای تو صاحب معرفت
چون همه اجزایم از انعام تو رسته‌اند و غرق دانه دام تو
من این تلخی را که از شیرینی دست پر محبت و شکر بخش تو گرفته‌ام،
شیرین می‌دانم. آن دست و محبت، تلخ‌ها را شیرین می‌کند، مس‌ها را طلا
می‌نماید و دردها را صافی و شفا می‌بخشد.

از محبت تلخ‌ها شیرین شود از محبت می‌ها زرین شود

وز محبت، دردها صافی شود	از محبت، دردها صافی شود
وز محبت، سرکه‌ها مل می‌شود ^(۱)	از محبت، خاراها گل می‌شود
وز محبت باربختی می‌شود	از محبت، دار نختی می‌شود
بی محبت، روضه گلخن می‌شود ^(۲)	از محبت، سجن گلخن می‌شود ^(۳)
وز محبت، نور حوری می‌شود	از محبت، نار نوری می‌شود
بی محبت، موم آهن می‌شود	از محبت، سنگ روغن می‌شود
وز محبت، غول هادی می‌شود	از محبت، حزن شادی می‌شود
وز محبت، شیر، موشی می‌شود	از محبت، نیش نوشی می‌شود
وز محبت، قهر رحمت می‌شود	از محبت، نفهم صحت می‌شود
وز محبت، شاه بنده می‌شود	از محبت، مرده زنده می‌شود

پس ای برادر! مثل لقمان حکیم باش، که در برابر محبت‌ها و نعمت‌های آفایش، آن گونه سپاس‌گزار و حق‌شناس بود، که نیش او را نوش می‌دانست و زهر او را شیرینی احساس می‌کرد.

ما در برابر خدای بزرگ و نعمت‌های بی دریغ و بی کرانش، اگر رنجی و دردی دیدیم، باید با صبر و تحمل و شکر، آن را نوش و شفا بدانیم و همچون ابراهیم خلیل علیه السلام با نور معنوی، در میان نار (آتش نمرودی) فردوس بهشت را بنگریم. مرحله به مرحله تا به ماه و خورشید پیشروی کنیم، نه اینکه مانند حلقه جامد روی در، بند گردیم:

جان ابراهیم باید تا به نور	بیند اندر نار، فردوس و قصور
پایه پایه بر رود بر ماه و خور	تا نماند همچو حلقه، بند در

او از حق‌شناسی سگ، نیز این شعر سعدی را به یاد بیاور:

۲- سجن: زندان.

۱- مل: شراب.

۳- روضه: باغ، گلخن: تونک حمام.

سگی را لقمه‌ای هرگز فراموش نکردد گر زنی صد نوبتش سنگ
وگر عمری نوازی بـفـله‌ای را به کمتر چیزی آید با تو در جنگ^(۱)

۴۸- سزای مغرور گستاخ

یک نفر قاری، از روی قرآن این آیه را می‌خواند:

«قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ»^(۲)

به کافران بگو، به من خبر دهید که اگر آب‌های شما در زمین فرو رود، کجاست که آب جاری در دسترس شما قرار دهد؟»

یک نفر روشن فکر مآب که علم فلسفه و منطق (خشک) را حرفه خود کرده بود، از آنجا می‌گذشت، همین که این آیه را شنید، با کمال گستاخی گفت: «بیل و کلنگ و تبر تیز می‌آوریم و آب را به جریبان می‌اندازیم.»

فلسفی منطقی مستهان^(۳) می‌گذشت از سوی مکتب آن زمان
چون که بشنید آیت او از ناپسند گفت آریم آب را ما با کلند
ما به زخم بیل و تیزی تبر آب را آریم از پستی زُبر
همین فیلسوف نما، شب خوابید و در عالم خواب دید یک شیر مرد
قوی پنجه، ضربه‌ای به صورت او زد و دو چشمش را نابود کرد و سپس
به او گفت:

«ای بدبخت نادان اگر راست می‌گویی، اکنون تبری بیاور و نور
نابودشده چشمانت را بار دیگر از چشمانت، بیرون بکش!»

۲- ملک - ۳۰

۱- بفله: فرومایه

۳- مستهان: حرازندگان

روز برجست و دو چشمی کور دید نور فایض از دو چشمی ناپدید^(۱)
 ولی، در عین حال اگر این شخص مغرور، عبرت می‌گرفت و توبه حقیقی
 در درگاه الهی می‌نمود، آب رفته را به جوی خود باز می‌گرداند؛ ولی
 توفیق رفیقی است که آن را به هر کس نمی‌دهند.
 غرور مستی و گناه، چون حجاب‌های ضخیمی، راه توبه را می‌بندند و
 دلی که همچون سنگ، سخت شده باشد، آب توبه چگونه آن را بشکافد
 و مزرعه دل را آبیاری نماید:

گر بنالیدی و مستغفر شدی	نور رفته از کرم ظاهر شدی
لیک استغفار هم در دست نیست	ذوق توبه نقل هر سرمت نیست
زشتی اعمال و شومی جحود ^(۲)	راه توبه بر دل او بسته بود
دل به سختی همچو روی سنگ گشت	چون شکافد توبه آن را بهر گشت؟

۴۹- موسی (ع) و چوپان صاف دل

حضرت موسی علیه السلام که یکی از پیامبران بزرگ بود، در صحرا چوپانی
 را دید، که با خدا چنین مناجات می‌کرد:
 «ای خدا! کجایی تا چاکرت گردم، و کفش ساقه بلند تو را بدوزم، و
 سرت را شانه کنم. پیراهنت را پاک و پاکیزه نمایم. شیر برایت بیاورم و اگر
 بیمار شدی از تو پرستاری کنم و غمخوار تو باشم. دستت را ببوسم. پابت
 را ماساژ دهم، هنگام خواب، جایگاهت را برویم، و صبح و شام، صبحانه
 و شام تو را کنارت بگذارم و...»

تو کجایی تا شوم من چاکرت	چارفت دوزم، کنم شانه سرت
جامه‌ات شویم، شبش هایت کشم	شیر، پیشت آورم ای محتشم

۲- جحود: انکار.

۱- فایض: بیض دهنده.

ور ترا بیماری آید به پیش من ترا بمخوار باشم همچو خویش
دستکت بسوم، بمالم پایکت وقت خواب آید برویم جایکت
ای خدایی که همه سرودهای چوپانی من بیاد توست و همه بزهای من
به فدای تو می‌باشد:

ای فدای تو همه بزهای من ای بیادت می‌هی و هیهای من
آن چوپان به همین ترتیب به خدا سخن می‌گفت.
موسی علیه السلام دید این چوپان، خدای خود را نشناخته و او را همچون
انسان‌ها دارای کفش و کلاه و لباس و دهان تصور می‌کند.
پس نزد او رفت و گفت:

«این چه تشبیه‌های کفرآمیز و ناروایی است که می‌کنی؟ مراقب زبانت
باش! مگر خدا عمو یا دایی تو است که این گونه با او سخن می‌گویی؟!
اگر به این روش به سخن گویی ادامه دهی، آتش قهر الهی تو را خواهد
سوزانده»:

زین نمط بیهوده می‌گفت آن شبان گفت موسی: با کی استت ای فلان؟^(۱)
این چه ژاژ است این چه کفر است و نثار پسنه‌ای اندر دهان خود فشار^(۲)
چارق و پالابه، لایق مرتور است^(۳) آفتابی را چنین هاکی رواست؟
گر نبندی زین سخن تو خلق را آتشی آید بسوزد خلق را
با که می‌گویی تو این با عم و خال جسم و حاجت در صفات ذوالجلال؟^(۴)
چوپان، وقتی که در برابر رگبار سرزنش موسی علیه السلام قرار گرفت و
دانست که موسی علیه السلام پیامبر خداست، سخت هراسناک شد و خاموش
گشت و از روی شدت هیجان، پیراهنش را درید و ناله سرداد و سر در

۲- ژاژ: باره.

۱- شبان: چوپان.

۳- هم و خال: عمر و دایی.

۴- چارق: کفش، پاتابه: کلاه.

گریبان آتش غم و اندوه گذارد، و همه چیز را رها کرد و بیکه و تنها سر به بیابان گذاشت، و چون مجنون سرگردان، در دشت و کوه، قدم گذارد و رفت تا ناپدید شد:

گفت: ای موسی دهانم دوختی وز پشیمانی تو جانم سوختی
جامه را بدرید و آهی کردی سر نهاد اندر بیابانی و رفت^(۱)

به حضرت موسی علیه السلام وحی شد که چرا بنده ما را از درگاه ما راندی؟ او سوخته جان است و در عالم دیگری، (که عالم عشق و صافی ماورای عقل و دلیل است) با ما تماس گرفته است:

وحی آمد سوی موسی از خدا بنده ما را زما کردی جدا
نو برای وصل کردن آمدی نی برای فصل کردن آمدی
من نکردم خلق نا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم
ما برون را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را
آتشی از عشق در جان برافروز سر به سر، فکر و عبارت را بسوز
هر کسی را سیرتی بنهاده‌ایم هر کسی را اصطلاحی داده‌ایم
مذهب عاشق ز مذهب‌ها جدا است عاشقان را مذهب و ملت جدا است

از آن پس، در بجه دیگری از عظمت عشق، بر روح بزرگ موسی علیه السلام گشوده شد و دریافت که مطابق حدیث، «راه‌های معرفت خدا به اندازه نفوس خلایق است....»^(۲)

موسی علیه السلام سر به بیابان نهاد تا چوپان را دریابد و از او عذرخواهی کند. او را در دشت بیکران یافت و عشق و صدق و صفای او را ستود، و دل بی آزار او را که آزرده بود، آرامش بخشید و گفت:

۱- ثقت: داع و سورا.

۲- این مطلب را به حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله نیست می‌دهند، که سند آن صحیح نیست.

هیچ آدابی و نرنیسی مجوی هر چه می‌خواهد دل ننگت بگوی^(۱)
 چوپان به موسی علیه السلام گفت: من دیگر آن چوپان نیستم. من با همین
 لباس چوپانی به سدره المتهی رسیده‌ام و با بال‌های عشق و شور الهی که
 دارم، به پرواز درآمده و از ملائک سر بر آورده‌ام...

لاجرم کوتاه کردم من زبان گر تو خواهی از درون خود بخوان
 به هر حال، تو که در می‌یابی روح به سوی ملکوت اعلی، متمایل
 است، این مسیر را دنبال کن، و اگر سر به سوی خاک تیره دراز کنی،
 سرانجام آن سقوط و غروب است و خدا چنین افراد را دوست ندارد:
 میل روح چون سوی بالا بود در تو باید مرجعت آنجا بود
 و رنگون سازی سرت سوی زمین آفلی، حق لا يُجِبُّ الْاَفْلِینَ^(۲)

۵۰- زبر دستی یکه سوار هوشمند در نجات دچار خطر شدید
 مردی در بیابان و زیر درختی، تنها خوابیده بود. او در حالی که دهانش
 باز بود، ماری به سویش آمد و سر در دهان او گذارد تا در آن فرو رود.
 در همین هنگام مرد خردمند و نیکوکاری که سوار بر اسب بود و از
 آنجا می‌گذشت، این صحنه را دید، پس با شتاب، پیش آمد که از فرو
 رفتن مار در دهان خفته، جلوگیری کند، ولی تلاش او به جایی نرسید و
 مار، در گلوئی مردی که خوابیده بود فرو رفت و در معده‌اش جا گرفت.
 سوار، چاره‌ای جز این ندید که با گریزی که در دست داشت چندین

۱- شاید در صورت صحت این ماجرا، این حادثه، استثنایی باشد، وگرنه با شیوهٔ پیامبران سازگار نیست.

۲- این جمله از قرآن گرفته شده است که از زبان ابراهیم خلیل علیه السلام که در رد پرستش آفتاب و ماه و ستاره، هنگامی که غروب کردند گفت: «لَا أُجِبُّ الْاَفْلِینَ: من غروب کنندگان را دوست ندارم.» (انعام: ۷۶)

ضربه به پهلوی و پشت آن مرد خوابیده زد. او بیدار شد و خود را در برابر یگه سوار گرز به دستی دید. از طرف دیگر، نگاه کرد و دید پهلوی و پشتش زخمی شده و از آن خون می‌ریزد. او از شدت ترس و وحشت فرار کرد، ولی یگه سوار او را دنبال کرد. او از شدت درد و وحشت به زیر درختی رفت و در آنجا غلطید.

سبب‌های آن درخت، مدت‌ها به زمین ریخته بود و پوسیده شده بود، سوار گرز به دست به بالین آن مرد آمد و گفت: باید از این سبب‌های پوسیده بخوری و او نیز به ناچار از آنها بسیار خورد.

یگه سوار با گرز به او می‌زد و او نیز در بیابان فرار می‌کرد و فریاد می‌زد: مرا رها کن، چرا مرا می‌زنی؟ مگر من چه ظلمی به تو کرده‌ام؟... ولی همچنان سوار نیکوکار او را می‌زد و می‌گفت: باید در بیابان بدوی و به آه و ناله و نفرین او توجه نمی‌کرد:

بانگ می‌زد کای امیر آخر چرا قصد من کردی چه کردم من ترا

هر زمان می‌گفت او نفرین نو اوش می‌زد کاندرا این صحرا بدو

آن مرد بیچاره، غافل از آن بود که ماری در شکمش جا گرفته و سوار نیکوکار می‌خواهد با این کار، او را نجات دهد. لذا فریاد می‌زد که: ای نامرد! چرا می‌زنی؟ چرا به من ستم می‌کنی؟ خدا ترا نابود کند و...

او همچنان در بیابان می‌دوید و همین دویدن باعث شد که آنچه در درون شکمش بود، از جمله مار را استفراغ کرد. وقتی که او آن مار و زرداب را دید که از دهانش بیرون ریختند، آنگاه دل سوزی و خردمندی آن یگه سوار را دریافت و با کمال خضوع در برابر آن سوار نیکوکار، ایستاد و عذرخواهی کرد و از محبت‌های او سپاس‌گزاری نمود و با دیدن آن مار، تمام آن ضربات و افت و خیز و درد و ناله، از یادش رفت:

چون بدید از خود برون آن مار را سجده آورد آن نکو کردار را
 سهم آن مار سیاه زشت زفت چون بدید، آن دردها از وی برفت^(۱)
 او وقتی دریافت که آن یگه سوار، بسیار به او خدمت کرده و جانش
 را نجات داده است، او را «جبرئیل رحمت» خواند و از او تشکر کرد:
 گفت: نو خود جبرئیل رحمتی یا خدایی که ولی نعمتی
 ای مبارک، ساعتی که دیدی‌ام مرده بودم جان نو بخشیدی‌ام
 ای خنک آن را که بیند روی تو یا در افتد ناله‌هان در کوی تو
 ای یگه سوار مهربان! مثال تو همانند صاحب الاغ با الاغش است، که
 در بیابان الاغش را دنبال می‌کند که از چنگ گرگ نجاتش دهد، ولی
 الاغ، این دل سوزی صاحبش را نمی‌فهمد و از دست او می‌گریزد:
 خر گریزد از خداوند از خری صاحبش در پی ز نیکو موهری
 نژی سود و زیان می‌جویدش لیک نامرکش ندرد یا دذش^(۲)
 ای سوار جوانمرد! از اینکه به تو جسارت کردم، مرا ببخش.
 اینک یک سؤال از تو دارم: چرا در همان آغاز به من نگفتی که ماری
 به شکمت رفته و می‌خواهم با این زدن و دویدن، استفراغ کنی و از مار
 نجات یابی؟!

سوار خردمند و نیکوکار در جواب گفت:

گفت: اگر من گفتمی رمزی از آن زهره تو آب مثنی آن زمان
 گر ترا می‌گفتمی اوصاف مار نرس از جانت برآوردی دمار
 پس ای برادر غافل مباش! که اگر پیامبران و بزرگان، برنامه‌های در
 ظاهر خشن و سخت برای تو آورده‌اند، آنها را رنج و درد شمار؛ بلکه
 به باطن آن برنامه‌ها بنگر که به نفع تو است و نصیحت عاقلان را

نوشداروی خود قرار بده، چرا که دشمنی ظاهری آنان، موجب شادی جان تو است:

دشمنی عاقلان، زین سان بود زهر ایشان، ابتهاج جان بود^(۱)
دوستی ابلهان، رنج و ضلال این حکایت بشنو از بهر مثال

۵- نتیجه دوستی و همنشینی با ابله و نااهل

خرسی گرفتار چنگال ازدها شد. نعره‌اش از درد و وحشت بلند گردید. شیر مردی با شنیدن فریادش به سوی او آمد و با یک حمله قهرمانانه خرس را از کام ازدها نجات داد. آری:

شیرمردانند در عالم مدد آن زمان کافتان مظلومان رسد
باتک مظلومان ز هر جا بشنوند آن طرف چون رحمت حق می‌دوند
گرچه ازدها، از آن انسان شیرمرد، قوی‌تر بود؛ ولی حيله و تدبیر انسان در برابر حیوانات، نیرومندتر خواهد بود، و باید همین انسان نیز مغرور نباشد که دست بالای دست، بسیار است.
از آن پس، خرس برای حق‌شناسی، همچون سگ اصحاب کهف، ملازم آن شیرمرد بود و از او نگهبانی می‌کرد.
تا اینکه آن شیرمرد، در بیابان خسته شد و بر زمین دراز کشید، تا اندکی بخوابد و استراحت نماید.

مردی از آنجا عبور می‌کرد. دید خرس درنده‌ای از شخصی که خوابیده است، نگهبانی می‌کند. او تعجب کرد و به آن شخص گفت: ماجرای تو با این خرس چیست؟

شیر مرد، جریان را برای او بازگو کرد و مرد رهگذر گفت: در عین حال، به خرس، دل میند و ازدوستی ابله پرهیز:

قصه واگفت و حدیث ازدها گفت: برخرسی منه دل، ابلها!

دوستی ز ابله بتر از دشمنی است او به هر حيله که دانی راندنی است

شیر مرد، به سخن مرد عابر، اعتنا نکرد و با خود گفت: او از روی حسادت این حرف را می‌زند، چرا که این حیوان نیرومند، با کمال مهربانی از من نگهداری می‌کند. سپس به مرد عابر گفت: حسودی مکن، من از خرس آزاری ندیده‌ام تا او را از خود دور سازم.

مرد رهگذر گفت: من خواستم به تو خدمتی کنم، ولی قسمت تو نبود. به هر حال باز می‌گویم: با خرس همنشینی نکن:

گفت: رورو کار خود کوش ای حسود گفت کارم این بُد و رزقت نبود

بر تو دل می‌لرزدم ز اندیشه‌ای با چنین خرسی مرو در بیشه‌ای

ولی شیر مرد، نصایح رهگذر را به گوش هوش نسپرد.

رهگذر از آنجا رفت و شیر مرد خسته، بار دیگر دراز کشید و خوابید. خرس از او نگهداری می‌کرد و مگس‌هایی که روی او می‌نشستند را با دست‌های خود رد می‌کرد.

تا اینکه خرس از آمد و رفت مکرر یک مگس، خشمگین شد و بر سر کوه رفت و سنگ بزرگی برداشت و کنار شیر مرد آمد. دید همان مگس روی گونه او نشسته است. خرس آن سنگ بزرگ را بلند کرد و محکم بر سر مگس فرود آورد و همین موضوع باعث شد که مغز شیر مرد، متلاشی گشت و در دم جان سپرد:

خشمگین شد با مگس، خرس و برفت برگرفت از کوه سنگی سخت زلفت^(۱)

سنگ آورد و مکی را دید باز بر رخ خفته گرفته جای ساز
 برگرفت آن آسیا سنگ و بزد بر مکی تا آن مکی واپس خزد
 سنگ، روی خفته را خشخاش کرد وین مُثل بر جمله عالم فاش کرد
 این بود قصه دوستی با ناهلان، که در فارسی به عنوان قصه دوستی
 خاله خر سه ضرب المثل شده است.

هان ای برادر! با استمداد از مریبان حقیقی، از دهان اردهای حیوانیت
 بیرون بیا و بانمره و زاری، آنها را به کمک بگیر. تو کمتر از خر می‌نیستی!
 در این جهت از او کمتر مباش. ولی در جهت دیگر، مراقب باش که در
 میسر تربیت، همنشینی با ناهلان خطرناک است و حتماً از آن بگریز.

۵۲- مرد نابینا و بد صدا ولی پاک دل

نابینایی به نزد مردم می‌آمد و با ناله و فریاد می‌گفت: ای مردم! من
 دوگونه نابینا هستم. از این رو مستحق دو بار ترحم می‌باشم. به من رحم
 کنید. به من کمک کنید.

پس دوباره، رحمتم آرید هان چون دو کوری دارم و من در میان
 مردم از روی تعجب پرسیدند: دو گونه نابینایی یعنی چه؟
 از اینکه چشمانت نابینا است، می‌بینم. اما دومین نابینایی تو چیست؟
 او در پاسخ گفت: نابینایی دیگر من اینکه، صدای بد و ناهنجاری
 دارم؛ به طوری که مردم به خاطر صدای ناموزونم، از من می‌گریزند. پس
 دو بار به من ترحم کنید:

زشت آوازم به هر جا می‌رود مایه خشم و غم و کین می‌شود
 بر دو کوری، رحم را دو تا کنید این چنین نائنج را نمجا کنید
 چون این نابینای واقع بین، حقیقت را گفت و به نقص خود اعتراف

کرد، آواز زیبایی از دل او برخاست و صدای زشتش را لطیف و موزون ساخت. مردم نیز به او توجه فراوان نمودند.

وقتی که بخشاینده‌گان الهی بنگرند که فردی به زشتی خود اعتراف می‌کند، دست بر سر زشتی او بکشند و او را به زیباترین زیباییان مبدل سازند:

لیک و هابان که بی علت دهند بو که دستی بر سر زشتش نهند

وقتی دل، درخشید و آواز از چنین دلی برخاست، آواز زشت زبان را زیبا می‌سازد. ولی اگر دل نیز تاریک بود، سه نابینایی ابدی به سراغ او خواهد آمد:

و آنکه آواز دلش هم بد بود آن سه کوری دلش سرمد بود

اعتراف به زشتی‌ها موجب کمال و زیبایی است و بالیدن بر زیبایی‌ها موجب غرور و زشتی است.

برای نجات از سقوط تا دیر نشده؛ خورده‌های غرور را استفراغ کن، و چرک‌ها را با آب توبه بشوی، و صاف و راست باش. از حالت حیلہ روباهی و گرگی، برگرد تا مشمول نصرت الهی گردی:

بازگرد از عمرگی ای روباه پیر نصرت از حق می‌طلب بغم النصیر

۵۳- پرهیز از رفیق بد

روزی جالینوس حکیم به دوستان خود گفت: مرا نزد فلان پزشک ببرید تا فلان دوا را به من بدهد، که آن موجب درمان من خواهد شد.

دوستان گفتند: تو خود استاد و حکیم هستی و بهتر از ما می‌دانی که فلان دوا برای درمان دیوانگی است، تو که دیوانه نیستی!!

جالینوس گفت: امروز دیوانه‌ای به من نگاه کرد و مدتی چشمک به

من زد و آستین مرا به نشانه دوستی آن چنان کشید که پاره شد. اینها علامت آن است که بین من و او اشتراکی پیدا شده و از این رو دریافتم که باید درمان شوم:

گر نه جنسیت بدی در من از او کی رخ آوردی به من، آن زشت رو
 کی پرد مرغی بجز با جنس خود صحبت ناجنس گوراست و نخد
 دانشمندی گفت: کلاغی را با لک لکی دیدم که با هم پرواز می‌کنند و
 با هم در زمین می‌نشستند. من تعجب کردم که چگونه این دو، با هم رفیق
 شده‌اند. به نزدیک آنها رفتم، دیدم پای هر دو می‌لنگد، فهمیدم که آنها
 در لنگیدن، به همدیگر شباهت دارند:

چون شدم نزدیک، من حیران و دنگ خود بدیدم هر دوان بودند لنگ
 به باغ رفتم و دیدم که: گلی با زبان حال، به سوسک بزرگی (که در
 میان کثافات زندگی می‌کند) می‌گوید: دوری تو از گلستان به خاطر
 گندیدگی تو است؛ چرا که گندیده را با بوی خوش، تناسبی نیست:

با زبان معنوی، گل با جُغل^(۱) او همی گوید که ای گنده بغل^(۱)
 سرگریزانی زگلشن، بی گمان هست آن فقرت، کمال گلستان
 گر یامیزی تو با من ای دنی این گمان آید که ارکان منی^(۲)
 گر درآمیزد ز نقصان من است زانکه پندارد که اوزان من است

پس ای برادرا از رفیق بد بگریز، و دوستان نیک برای خود برگزین.
 اگر دیدی رفیق بد با تو تماس گرفته، بدان که در تو نقصی دیده است. پس
 آن را اصلاح کن تا آن رفیق، از تو دور شود و بدان که دوری دوستان
 ناباب از تو، علامت خوبی تو است. همچون خوبی گل، که سوسک
 آلوده به کثافت، از آن می‌گریزد.

۲- دنی: هست.

۱- جُغل: سرک.

۵۴- چگونگی بیرون کردن سه نفر دزد از باغ، به وسیله باغبان
 باغبانی به باغش رفت، سه مرد را در آن باغ دید که بدون اجازه او به
 باغ وارد شده‌اند. خواست آن‌ها را از باغ خود بیرون کند، اما دانست که به
 تنهایی حریف سه نفر نیست. خوب به آنها فکر کرد و متوجه شد که: یکی
 از آنها صوفی است و دیگری سید است و سومی آخوند است. با خود
 گفت: نخست بین آنها تفرقه می‌افکنم و سپس یکی یکی آنها را از باغ
 بیرون می‌رانم:

برقنایم یک تنه با سه نفر پس بزمشان نخست از یکدیگر

هر یکی را زان دگر تنها کنم چون که تنها شد زبانش برکنم

باغبان، نخست به صوفی گفت: خوب نیست که روی خاک نشسته‌اید،
 بروید آن جا، فرشی هست بیاورید.

صوفی دنبال فرش رفت. باغبان در غیاب او، به آخوند گفت: «تو
 حاکم شرع هستی و اگر لقمه نانی می‌خوریم، حلال و حرام آن را تو
 مشخص می‌کنی، و حق برگردن ما داری. آن یکی نیز سید است و از اولاد
 پیغمبر ﷺ می‌باشد، باغ من چه ارزشی در برابر شما دارد؛ جانم به فدای
 شما. ولی صحیح نیست شما دو بزرگوار با آن صوفی همنشین گردید.
 آنقدر گفت، تا آن دو نفر را نسبت به صوفی بدبین کرد، به طوری که
 حاضر شدند تا صوفی را از باغ خارج کنند.

باغبان به طرف صوفی رفت و به او گفت: تو چگونه صوفی هستی که
 دزدکی به باغ مردم آمده‌ای؟ آیا «جنید» یا «بایزید» به تو چنین
 دستوری داده‌اند؟ بعد آن قدر با سنگ و کلوخ او را زد، که از پای در
 آمد و به این ترتیب صوفی را از باغ بیرون کرد، در حالی که او خطاب به
 دوستان بی وفا می‌گفت:

آنچه من خوردم شما را خوردنی است این چنین خوردن سزای هردنی است
رفت بر من بر شما هم رفتنی است چوب قهرش مر شما را خوردنی است
این جهان کوه است و گفتگوی تو چون صدا هم باز آید سوی تو
سپس باغبان نزد آخوند و سید آمد و احترام شایانی از آنها نمود و به
سید گفت: وقت چاشت فرا رسید، نان نازک پخته‌ام و سفره غذا در اطاق
آماده است. تو که سید هستی و احترام تو بر ما لازم است، برو کنار سفره
بنشین و غذای خود را همان جا بخور.

سید رفت و آخوند تنها ماند. باغبان به آخوند گفت: احترام تو بر ما
لازم است و حلال و حرام احکام را تو برای ما بیان می‌کنی، بنابراین باغ
در اختیار شما است. ولی این سید که خود را فرزند پیامبر می‌داند، از کجا
معلوم است که سید است؟ به چه دلیل ما قبول کنیم که او پسر پیغمبر
است؟! و آن قدر گفت، تا آخوند را راضی کرد که از سید جدا شود.
آنگاه باغبان به سوی سید رفت و به او گفت: چه کسی به تو اجازه
ورود به این باغ را داده؟ آیا از پیغمبر ﷺ دزدی کردن به ارث مانده بود؟
کجای تو شباهت به پیغمبر ﷺ دارد؟ تو دروغ می‌گویی و سید نیستی!
بعد او را آنقدر زد که نیمه جان شد و از باغ به در رفت. در حالی که
خطاب به فقیه می‌گفت:

بای دار اکنون که ماندی فرد و کم چون دُهل شو! زخم می‌خور بر شکم
آنگاه باغبان نزد آخوند آمد و به او گفت: تو چگونه فقیه هستی؟
آبا ابوحنیفه یا شافعی فتوا داده که بدون اجازه صاحب باغ، وارد باغ
گرددی؟ و یا در کتاب فقهی «محیط»، این فتوا را خوانده‌ای؟
سپس به او حمله کرد و هر قدر توانست با مشت و لگد او را زد، در
حالی که آخوند از بی وفایی خود نسبت به دوستانش ناراحت بود، به

باغبان خطاب کرد و:

گفت: حَقَّت بزن دستت رسید
این سزای آنکه از یاران برید
من سزاوارم به این و صد چنین
تا چرا ببریدم از یاران به کین
خلاصه آن قدر او را زد که نیمه جان شد و سپس او را از باغ بیرون
راند و در باغ را بست:
هر که تنها ماند از یاران خود
این چنین آید مراو را جمله بد

۵۵- توجّه به مسأله اصلی در برابر فرعی

یکی از بزرگان علم و عرفان، خانه تازه‌ای برای خود ساخت.
استادش به دیدار او آمد و در اطاق خانه او سوراخ کوچکی که به
بیرون باز بود دید. از او پرسید: این روزنه را برای چه ساخته‌ای؟!
عارف گفت: برای این که نوری از بیرون به داخل اطاق بتابد و اطاق را
روشن کند.

استاد گفت: داخل شدن نور به خانه، خود به خود انجام می‌شود و این،
یک مسأله فرعی است. تو چنین نیت کن که روزنه را برای شنیدن اذان
نماز ساخته‌ام، تا وقت نماز را دریابم. هدف تو براین اساس و با این نیت
باشد و این تو هستی که باید هدف را مشخص نمایی. پس به مسأله اصلی
توجّه کن:

گفت: آن فرع است و این باید نیاز
تا از این ره بشنوی باتک نماز
نور، خود اندر نَبَغ می‌آیدت
تبت آن را کن که آن می‌بایدت

۵۶- حجّ بایزید

گویند: بایزید بسطامی (یکی از عرفای معروف) عازم حج شد. در
مسیر راه به هر شهر و دیار که می‌رسید به پرس و جو می‌پرداخت تا یک

مرد الهی بیابد و او را زیارت کند. تا اینکه در شهری، پیرمرد نابینایی را یافت و پس از اندکی گفتگو با او فهمید که آن روشندل، مرد حقیقت است. نزد او نشست و احوال او را پرسید:

او گفت: شخص فقیر و عیالمند هستم.

پس آن پیر از بایزید پرسید: عازم کجا هستی؟

گفت: عازم حج!

پرسید: چه داری؟

گفت: دویست درهم که در گوشه لباسم دوخته‌ام.

پیر نابینا گفت: آن دویست درهم را به من بده که زندگی عائله‌ام را تأمین کنم و به جای کعبه، مرا طواف کن. (به من توجه و ترحم کن) که در این صورت به هدف رسیده‌ای و صاحب کعبه، ثواب این کار تو را بالاتر از طواف کعبه، می‌پذیرد...

بایزید، طبق خواست آن پیر عمل کرد:

بایزید! کعبه را دریافتی صدیها و عزّ و صدقِ یافتی^(۱)

۵۷- آموزش راه صحیح دعای توبه به بیمار، توسط پیامبر(ص)

پیامبر اسلام ﷺ شنید که یکی از اصحاب، بیمار و بستری شده است. به عبادت او رفت و در بالینش نشست و با کمال مهر و محبت از او احوال

۱- این قصه را از نظر فقهی باید این گونه توجیه کرد: ۱- حج بایزید، حج مستحبی بوده است. ۲- دادن پول به آن پیر عیالمند، ضروری بوده که اگر می‌داده، او یا افراد خانواده‌اش از گرسنگی می‌مردند. در این صورت او موظف به دادن پول است و وقتی که پول را داد، استطاعتش از بین رفت

در غیر این موارد، نمی‌توان عمل بایزید را، اسلامی دانست تا توجه به اینکه طبق بعضی از روایات ثواب مهربانی و کمک به مومن درمانده از ثواب چند حج (مستحبی) بیشتر است

پرسی کرد.

وقتی که بیمار آن حضرت را در بالین خود دید، گویی جان تازه‌ای در کالبدش دمید، آن چنان خوشحال شد که رنج بیماری را از یاد برد، بلکه به بیماری خود افتخار کرد و گفت: «این بیماری بود که موجب شد سرور سروران به دیدار من آید و بهبود یابم!»

خوشا به آن رنجی که دنبالش گنج است. خوشا آن دردی که سرورم به بالینم آورد، و این از لطف سرشار خدا بود که بیمار گردم و همه شب را نخوابم و پاسی از شب را در کنار یار بیدار مانم.....

اگر خزانی روی داد، گله نکن. چرا که در دل همین خزان، بهار می‌روید، و به دنبال مرگ، عمر ابدی است. پیروی هوای نفس مکن که خیال‌انگیز و ویرانگر است:

گفت: بیماری مرا این بخت داد	گامد این سلطان بر من بامداد
ای خجسته رنج و بیماری و تب	ای مبارک درد و بی خوابی شب
لا نخیم جمله شب چون گامیش	دردها بخشید حق از لطف خویش
رنج، گنج آمد که رحمت‌ها در او است	مغز تازه شد چو بخرائید پوست
آن بهاران مضر است اندر خزان	در بهار است آن خزان مگریز از آن
همه غم باش و با وحشت باز	می‌طلب در مرگ خود عمر دراز
آنچه گوید: نفس تو کاینجا بد است	مشنوش چون کار او ضد آمد است

پیامبر اکرم ﷺ، به بیمار فرمود: «مگر تو دعایی کرده‌ای که دعای نابجا و ناصحیح بوده است؟ مثل آنکه آتش زهر آلود خورده باشی؟» بیمار گفت: یادم نمی‌آید، مگر به همت توجه تو، فراموشی‌ها را به یاد آورم!

حضور پربرکت پیامبر ﷺ، نوری در درون بیمار پدید آورد که او به

یاد گذشته افتاد و عرض کرد: ای رسول خدا! هم اکنون بادم آمد که فضولی کرده‌ام، زیرا که در لجن زار گناه، غوطه ور بودم و در آن دست و پا می‌زدم. برای نجات خود به هر وسیله‌ای دست می‌انداختم. در آن هنگام هشدارها و وعیدهای گوناگون را از زبان تو می‌شنیدم و مضطرب می‌شدم. بنابراین چاره‌ای جز این نیافتم که به درگاه خدا بنالم و درخواست کنم مرا در آتش بیماری افکند، و در همین دنیا به کبیر اعمالم برسم، و نفس سرکشم مهار شود و چون هاروت و ماروت در چاه سخت سرزمین بابل، مبتلا گردم:

این چنین رنجوری پیدام شد جان من از رنج بی آرام شد
اگر تو به فریادم نمی‌رسیدی به کلی خود را می‌باختم و... پیامبر ﷺ به
او هشدار داد که دیگر چنین دعایی نکن. تو ای ناتوان! طاقت سنگ
بزرگ کوهی را نداری که خداوند آن را بر سر ت نهاده:

گفت: هئ هئ این دعا دیگر مکن بر مکن تو خویش را از بیخ و بن
تو چه طاقت داری ای مور نژند^(۱) که نه بر تو چنان کوه بلند
بیمار گفت: اینک توبه کردم و پس از این، لاف بی جا نمی‌زنم، ای
پیامبر عزیز، تو همچون موسی ﷺ هستی، که گم گشتگان سرگردان بیابان
تیه را به سر منزل مقصود رسانیدی. ما بینوایان، پس از سال‌ها راه رفتن،
(چون در خط رهبری نبوده‌ایم.) وقتی دقت می‌کنیم، می‌بینیم که در همان
منزلگاه اول، اسیر شده‌ایم:

گفت: توبه کردم ای سلطان که من از سر جلدی نلالم هیچ فن^(۲)
این جهان تیه است و تو موسی و ما از گنه در تیه مانده مبتلا
سال‌ها ره می‌رویم و در اخیر همچنان در منزل اول اسیر

پیامبر ﷺ به بیمار، طریق دعای توبه را چنین آموخت:
 «ای آسان‌کننده مشکلات! در این دنیا و در سرای آخرت، برای ما
 حسنه و نیکویی عطا فرما!
 بارگاه ربوبی خودت را مقصد نهایی ما قرار بده!
 راهی را که در پیش داریم، مطابق همان بارگاه لطیف؛ مانند بستان،
 سرسبز و خرم و لطیف فرما!...»

۵۸. پاسخ عمیق بهلول در انتخاب همسر خوب

شخصی در جستجوی مرد خردمند و باهوشی بود تا با او درباره
 موضوعی برای مشکلی که دارد، مشورت کند و راه حل از او بخواهد.
 مردی به او گفت: در شهر ما خردمندی جز یک نفر دیوانه نما (به نام
 بهلول)، وجود ندارد. او سوار بر چوب نی می‌شود و به کودکان می‌گوید
 این اسب من است و بازی با آن را، اسب سواری می‌داند.
 آن دیوانه نما، شخص دانا و صاحب نظری است و روح بزرگی دارد.
 او عقل خود را، (به خاطر اینکه گرفتار مظلمه دستگاه طاغوتی هارون
 الرشید نشود) در زیر چتر دیوانگی پوشانده است... او در سفر روحانی
 تنها رادمرد الهی است که می‌تواند دست مسافر را گرفته تا به سر منزل
 کمال برساند:

صاحب رایست و آتش پاره‌ای	آسمان قدر است و اختر پاره‌ای
فرّ او کز ویان را جان شده است	او در این دیوانگی پنهان شده
است	

جوینده به سوی آن دیوانه نمای نی سوار رفت. خطاب به او گفت:
 ای نی سوار چند لحظه اسب خود را به سوی من بران!

بهلول اسب خود را نزد او راند و گفت: زود باش بینم چه می‌خواهی؟! من نمی‌توانم زیاد توقف کنم، زیرا اسبم (یعنی چوب نی من) بسیار چموش و تندخو می‌باشد. زود باش وگرنه لگدهای اسبم به تو آسیب می‌رساند!

جوینده گفت: من می‌خواهم در این محل با زنی ازدواج کنم، به نظر شما با کدام زن ازدواج کنم؟!

بهلول در جواب گفت: به طور کلی در جهان، زن بر سه قسم است، دو قسم آن باعث رنج است و یک قسم آن مایه گنج: ۱- زنی که کاملاً در اختیار تو است.

۲- زنی که نصفش در اختیار تو است و نصف دیگرش از تو جدا است.

۳- زنی که، آن چنان از تو جداست که گویی به تو مربوط نیست. در این هنگام بهلول بر اسب خود (چوب نی) سوار شد و با شتاب به سوی کودکان رفت و فریاد زد و از آنجا دور شد.

جوینده که به راز این سخن پی نبرده بود، دوان دوان به سوی بهلول شتافت و فریاد زد: بیا و تفسیر این حرف را برای من بگو. بهلول به سوی او بازگشت و گفت:

۱- آن زن که کاملاً در اختیار تو است، دختر پکر (دوشیزه) است که همواره تو را شادمان می‌سازد.

۲- آن زن که نیمی از او در اختیار تو است، زن بیوه‌ای است که قبل از تو دارای شوهر بوده است.

۳- آن زن که هیچ‌گونه پیوستگی با تو ندارد، زن بیوه‌ای است که از شوهر قبلش کودکی دارد. این کودک دائماً شوهر اول زن را که پدر

کودک است به یاد زن خواهد انداخت:

راند سوی او و گفتش بکر خاص کل ترا باشد، زخم یابی خلاص
و آن که نمی آن تو بیوه بود وانکه هیچ است آن عیال با ولد
چون ز شوی اولش کودک بود مهر و کل خاطرش آن سو رود
سپس بهلول فریاد زد: از من دور شو که اسبم به تو لگد نزنند و از آنجا
باهای و هوی به سوی کودکان رفت و آنها را به دور خود جمع کرد.
جوینده، از عقل و تدبیر و هوش بهلول تعجب کرد و به دنبال او رفت.
وقتی که به او رسید گفت: تو که دارای عقل و هوش هستی چرا با
نی‌سواری و کودکان سروکار داری؟!

بهلول گفت: این او باش (دستگاه طاغوتی هارون) می‌خواهند مرا
قاضی شهر کنند. من پیشنهاد آنها را رد کرده‌ام، ولی می‌گویند هیچ‌کسی
در علم و ادب بالاتر از تونیست، برای رهایی از شر آنها خود را به
دیوانگی زده‌ام:

ظاهرا شوریده و شیدا شدم لیک در باطن همانم که بُدم
عقل من گنج است و من ویرانه‌ام گنج اگر پیدا کنم دیوانه‌ام
آری، در برابر این گمراهان ظالم که مرا به عنوان همکاری ستمگر
دعوت می‌کنند، اگر خود را به دیوانگی نزنم، دیوانه حقیقی هستم. آن
کس که این دژخیمان ستم‌پیشه را بنگرد و خود را به دیوانگی نزنند و
پنهان نازد، او دیوانه حقیقی است. علم باید با حقیقت آمیخته باشد. نه
علمی که حرفه‌ای برای کالاهای پوشالی اغراض حیوانی باشد، که علم من
از نوع اول است که وسیله سعادت است. نه از نوع دوم که وسیله
سوداگری است. من انسانیت خود را به جمال خدا می‌فروشم و کسب
حلال می‌کنم، نه به صورت شیطان و کسب حرام:

اوست دیوانه که دیوانه نشد این غُسی را دید و در خانه نشد^(۱)
 دانش من جوهر آمد، نی عرض نی بهایی نیست بهر هر عرض
 خونبهای من جمال ذوالجلال خونبهای خود خورم کسب حلال

۵۹- آزار سگ نفس بی تربیت

گدای ناینبایی در کوچه‌ای عبور می‌کرد، سگی به او حمله کرد و همچون شیری که به شکار، حمله می‌کند، لباس او را پاره پاره کرد و خواست او را بدرزد.

نایبنا به او گفت: تو شیر شکارچی‌ها هستی. باید در بیابان به شکار حمله کنی، نه به من عاجز. باران تو در صحرا، به گورخر حمله می‌کنند و آن را صید می‌نمایند ولی تو به یک نایبنا حمله می‌کنی:

کور می‌جویند یارانت به صید کور می‌جویی تو در کوچه بتید
 آری تو، بر اثر نبودن تربیت به جای گور، کور می‌گیری، ولی سگ‌های تربیت شده برای شکار، به کور عاجز کاری ندارند:

آن سگ عالم شکار کور کرد وین سگ بیمار قصد کور کرد
 پس ای برادرا غافل مباش، سگ نفس خود را تربیت کن تا در راستای حلال خداگام بردارد، نه آنکه به آزار بینوایان پردازد:

علم چون آموخت سگ، رست از ضلال
 می‌کند در بیشه‌ها صید حلال

سگ چو عالم گشت شد چالاک و زحاف
 سگ چو عارف گشت شد زاصحاب کشف^(۲)

۲- زُحَف: درشت.

۱- فُسی: شگرد و هاسار

عـ مست خالص عرفان! نه درویش صوری
نگهبان شب، در کوچه و بازار می‌گشت، هر کجا مستی را می‌دید او را
به زندان نزد قاضی می‌برد.
شبی در کوچه‌ای، مستی را دید، نزد او رفت و گفت چه خورده‌ای؟
مست گفت: از آنچه داخل آن سبو (کوزه) است، خورده‌ام.
نگهبان گفت: در سبو چیست؟
مست گفت: هر چه هست همان را خورده‌ام.
این سؤال و جواب، طول کشید. سرانجام نگهبان گفت: «برخیز تا تو را
به زندان ببرم!»
مست گفت: اگر می‌توانستم به خانه خودم می‌رفتم تا تو مرا نبینی! مگر
از برهنه هم گرو، می‌توان گرفت؟
من اگر عقل و امکانات مناسبی می‌داشتم، مانند درویش نماهای
حرفه‌ای کشکول‌گذاری و در یوزگی برای گرفتن نذورات مردم، به دست
می‌گرفتم. مرا رهاکن و برو خانقاه از آن ریش بلندها، سراغ بگیر:
بگذر از من زانکه هم کردی تو راه باز جوریش بزرگ و خانقاه
منظور از مست، مست عرفان و عشق معنوی است و در حال و هوای
دیگر است. او را به خانقاه و تزویر و این سو و آن سو رفتن، چکار؟! او
فقط در برابر خدا سجده می‌کند و خم می‌شود، نه در پیش هر کس و
ناکس!

عـ معاویه و ابلیس (ارزش آه و ناله به خاطر محرومیت از نماز)
[این داستان، در مدارک اسلامی وجود ندارد و قسمتی از آن را که
تمثیل خوبی است در اینجا می‌آوریم.]

روایت شده:

معاویه در کاخ خود خوابیده بود، ناگهان مردی او را بیدار کرد. وقتی که معاویه او را دید، به پشت پرده کاخ رفت و در آنجا پنهان شد. معاویه فریاد زد: تو کیستی که این گونه گستاخی کرده و بی اجازه من وارد کاخ شده‌ای؟!

او گفت: «من ابلیس هستم!»

گفت: هئی، تو کیستی نام تو چیست؟ گفت نامم فاش ابلیس شقی است

معاویه گفت: چرا مرا بیدار کردی؟

شیطان در پاسخ گفت: هنگام نماز است، تو را بیدار کردم که سروقت به مسجد برای نماز بروی.

معاویه گفت: تو شیطان هستی، و شیطان خیر بندگان را نمی‌خواهد. آیا ادعای دزدی بر اینکه برای پاسبانی خانه آمده‌ام درست است؟!...

سرانجام شیطان گفت: تو را از خواب بیدار کردم که مبادا بخوابی و نمازت قضا شود، آنگاه با دل شکسته آه سوزان بکشی که نمازم قضا شد و به مسجد نرفتم.

ارزش این آه، از صدها نماز (معمولی که عادت انسان شده) بالاتر است. خواستم چنین آه و ناله نصیب تو نشود که مشمول رحمت خدا شوی!.

آن ناستف و آن فغان و آن نیاز درگذشتی از دو صد ذکر و نماز

نیز گویند: یکی از مسلمانان با شتاب به سوی مسجد پیامبر ﷺ آمد تا در نماز جماعت آن حضرت شرکت کند. وقتی که به در مسجد رسید، دید که مردم از مسجد بیرون می‌آیند.

از یکی پرسید: چرا از مسجد بیرون می‌آیید؟
او گفت: نماز جماعت تمام شد، به کجا می‌روی؟
آن مرد عقب مانده، از اعماق قلب، آهی کشید و افسوس خورد که
چرا موفق به درک جماعت نشده است؟!
یکی از مسلمانان به او گفت: تو، آن آه سوزان را به من ببخش و من
نماز جماعت را به تو می‌بخشم.

عقب مانده گفت: بسیار خوب. من آه خودم را به تو دادم و تو نماز
را به من بده. (در اینجا نیز آن عقب مانده به آه خود مغرور نشد):
گفت: دادم آه و پدرفتم نماز او بستد آن آه را با صد نیاز

عقب مانده، این را گفت و به مسجد رفت. همان شب در عالم خواب
دید که هاتفی به او گفت:

«خوشا به حالت روحانی تو، که بر اثر آه سوزان آب حیات و شفا
یافتی، و سپس به خاطر گذشت از مقام روحانی آن آه، در مقابل نماز
شخص دیگر، نماز همه آنها که در مسجد بودند قبول درگاه خدا شد:

شب بخواب اندر بگفتش هاتفی که خریدی آب حیوان و شفی

حرمت این اختیار و این دخول شد نماز جمله خلکان قبول

۶۲- دزد اندیشه، برای جایگزینی مجاز از حقیقت

شخصی در زاویه خانه‌اش دزدی دید. به دنبال او رفت تا او را دستگیر
کند. بر اثر خستگی غرق در عرق شده بود. نزدیک بود که با یک حمله،
دزد را بگیرد که ناگهان دزد دیگری فریاد زد: بیا من جای پای دزد را به
تو نشان دهم! زود باش. زود باش!

وقتی که صاحبخانه صدای او را شنید، در این فکر فرو رفت که
دستگیری این دزد، بی فایده است. باید زن و بچه را از دست دزد دیگر

نجات داد. پس به سوی آن کس که فریاد می‌زد بازگشت و به او گفت: این صدا و فریاد برای چه بود؟

فریاد کننده گفت: می‌خواهم جای پای دزد را به تو نشان دهم و آن نشان این است که می‌بینی. (رَد پای دزد را نشان داد).

صاحبخانه گفت: من خود دزد را پیدا کرده بودم. تو به من جای پای او را معرفی می‌کنی؟ عجب احمق هستی! بلکه تو دزد دیگری هستی و باعث شدی که دزد اول از دستم گریخت. من که به خودِ مطلوب (حقیقت) رسیدم، نشان پای او، برای من چه سودی دارد؟ کسی که ذات را گم کند، دل خوشی به صفات او چه فایده دارد؟ اطاعت افراد عامی و جاهل برای مقربان حضور حق، گناه است. آن مقربان به آب رسیده‌اند و دیگران رنگ آب را می‌جویند. کسی که سرش را در قعر آب فرو کرده، رنگ آب را نمی‌بیند:

ضلع بیند: مرد محجوب از صفات	در صفات آن است کوهم کرد ذات
واصلان چون غرق ذاتند ای پسر	کی کنند اندر صفات او نظر
چون که اندر قعر جو باشد سرت	کی به رنگ آب افتد منظرت
طاعت عامه گناه خاصگان	وصلت عامه، حجاب خاص دان

شعر آخر، اشاره به روایت معروفی است که:

«حَنَاتُ الْاِبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ»

نیکی‌های نیکان عوام، مانند گناهان مقربان درگاه حق است. پس ای برادر، غافل مباش که ره‌زنان، اندیشه تو را به این سو و آن سو ببرند و تو را سردرگم سایه‌ها و نشان‌ها نمایند که در نتیجه از ذات حقیقت بازمانی.

۳۶- داستان مسجد ضرار

جمعی از منافقین مدینه که در ظاهر در صف مؤمنین بودند، ولی در باطن مخالف حکومت اسلامی، تصمیم گرفتند مسجدی جدای از مسجد مسلمین بسازند و آن را پایگاهی برای اختلاف اندازی و ایجاد تفرقه بین مسلمانان قرار دهند.

آنها مسجد را ساختند و آراستند. سپس با کمال تواضع به حضور پیامبر ﷺ آمده و با تملق و چاپلوسی به پیامبر ﷺ گفتند:

«خواهش می‌کنیم به مسجد ما بیایید و آن را افتتاح کنید. ای پیامبر خدا! ما این مسجد را برای روز و شب بارانی و احتیاج و ضرورت ساخته‌ایم، تا مردم محلّ ما به مسجد نزدیک باشند. این مسجد باعث اجتماع و رونق بیشتر مسلمانان خواهد شد. لطف کنید و ساعتی برای تطهیر و پاک‌سازی به مسجد بیایید، باشد که از نور جمال شما، بهره‌مند گردیم...»

آنها پیایی با چرب‌زبانی و تملق، از پیامبر ﷺ تمجید می‌کردند و خود را از چاکران آن حضرت قلمداد می‌نمودند، ولی در قلب نقشه دیگری داشتند:

لفظ کاید بی دل و جان از زبان همچو سیزه تون بود ای دوستان^(۱)

سوی لطف بی وفایان هین مرو کان پل ویران بود، نیکو شنو

پیامبر ﷺ تصمیم گرفت که دعوتشان را بپذیرد.

ولی پیک وحی بر او نازل شد و پیامبر ﷺ را از نقشه پشت پرده آنها

مطلع کرد و آن حضرت را از رفتن به سوی آن مسجد نهی کرد.
پیامبر ﷺ به آنها فرمود: ما در حال حاضر، عازم جبههٔ تبوک هستیم و
پس از بازگشت به مسجد شما خواهیم آمد. ایشان با این تدبیر، آنها را از
خود دفع کرد.

پس از بازگشت از جبههٔ تبوک، باز آن منافقان به حضور پیامبر ﷺ
آمده و به چابلوسی پرداختند و وعدهٔ آن حضرت را مطالبه کردند.
خداوند به آن حضرت وحی کرد که فضیله را فاش کن اگر چه کار به
جنگ و پیکار بکشد.

پیامبر ﷺ به آنها فرمود: «از من دور شوید. شما چنین نقشه خائنه‌ای
دارید و من هرگز به سوی شما نمی‌آیم.»

ولی آنها می‌گفتند: خاش الله! ما هرگز چنین قصدی نداریم. سپس آنها
به سوی قوم خود برگشتند و موضوع را به اطلاع همدیگر رساندند و هر
کدام قرآنی زیر بغل گرفتند و به حضور پیامبر ﷺ آمده و با سوگندهای
پیایی، خود را از هر گونه تهمت، تبرئه می‌نمودند.

پیامبر ﷺ به آنها فرمود: «ای مردم منافق! آیا پیام خدا را بپذیرم، یا
سوگند شما را راست بدانم؟»

باز آن منافقین، قرآن به دست و با دهان روزه سوگند خوردند که ما
مسجد را به قصد تقرب به سوی خدا ساخته‌ایم و در این مورد هیچ گونه
مکر و حيله‌ای نیست؛ بلکه هدف ما بلند شدن صدای یارب یارب در این
مسجد است:

هر منافق، مُصَحَفی زیر بغل	سوی پیغمبر بیاورد از دغل
بهر سوگندان که ایمان جُفتی است	ز آنکه سوگندان کُزان را سَتی است ^(۱)

گفت: پیغمبر که سوگند شما راست گیرم یا که پیغام خدا؟
ولی آنها می‌گفتند:

اندر اینجا هیچ مکر و حيله نیست فصد ما خود صدق و ذکر یاری است
پیامبر ﷺ به آنها فرمود: من سروش الهی را با گوش جان می‌شنوم
ولی قلب تیره و بسته شما از شنیدن این سروش، ناتوان است. دور شوید که
دروغ می‌گویید.»

آنها از پای نشستند و همچنان با الفاظ گوناگون و چرب زبانی و
سوگند، خود را از هر گونه انحراف، تبرئه کرده و پاک جلوه می‌دادند.
پیامبر ﷺ با کمال صراحت می‌فرمود: «دروغ می‌گویید، دور شوید»:

چون خدا سوگند را خوانده سبر کی نهد! سبر ز کف پیکارگر
باز پیغمبر به تکذیب صریح قد کذبتم گفت با ایشان فصیح
یکی از باران آن حضرت ناراحت شد و در دل خود گفت:
«چرا پیامبر ﷺ این ریش سفیدان با وقار را این گونه رسوا می‌کند؟
پس کرامت و پرده پوشی او کجا رفت؟! مگر پیامبران عظام، صدها هزار
عیب را نمی‌پوشاندند؟...»

همین که این فکر نابجا و بدگمانی در دل او خطور کرد، بی درنگ
استغفار نمود و ناله می‌کرد تا خداوند او را ببخشد.

ولی این خیال شوم، بر قلب ملکوتی او ضربه هولناکی زده بود سخت
پشیمان بود. همان شب در خواب دید که پایه‌های همان مسجد (ضرار)
روی سرگین قرار دارد و سنگ‌هایش مثل کثافات پلید، در جای زشت
فرو رفته است. باطن زشت آن مسجد برای او کشف گردید و نشان
نازیبای نفاق را مشاهده کرد:

در زمان در روئنداد و می‌گریست کای خدا این‌ها نشان منکری است

آنگاه پیامبر ﷺ دستور داد آن مسجد را خراب کنند و زباله‌ها را بر جای آن بریزند. به این ترتیب آشکار شد که سازندگان آن مسجد دغل باز بودند. آری دانه ریختن شکارچی برای دام، از روی بخشش نیست بلکه از روی حيله است:

چون پدید آمد که آن مسجد نبود	خانه حیلت بُد و دام جهود
پس نبی فرمود: کانرا بر کنند	مطرحة خاشاک و خاکستر کنند ^(۱)
صاحب مسجد چو مسجد قلب بود	دانه‌ها بر دانه ریزی نیست جود

۴۶- شتر گم شده و نتیجه حرکت و تلاش

مردی شتر خود را گم کرده بود. در کوی و برزن از این و آن می‌پرسید:

«آیا چنین شتری ندیده‌اید؟!»

هر کس که شتر را دیده بود، یک نشانی از آن را می‌گفت. یکی می‌گفت: گوشش بریده بود. دیگری می‌گفت: پالانش رنگارنگ بود. سومی می‌گفت: یک چشم داشت. چهارمی می‌گفت: پشم در بدنش نبود.

هر کس برای رسیدن به کسب مژدگانی، وصفی از شتر را بیان می‌کرد:

آن یکی گوید: بریده گوش بود وان دگر گوید: جُلش منقوش بود

آن یکی گوید شتر یک چشم بود وان دگر گوید: دگر بی پشم بود

از برای مژدگانی صد نشان از گزافه، هر خسی کرده بیان

در این وقت، شخص دیگری نیز به دروغ ادعا کرد که من هم، شتری گم کرده‌ام. هر کجا که جوینده حقیقی می‌رفت و فریاد می‌کرد، جوینده

دروغی نیز به تقلید از او فریاد می‌کرد و خود را همدرد جوینده حقیقی می‌دانست و در همین رهگذر، ناگهان جوینده دروغی، شتر خود را در بیابان دید و به سوی حیوان رفت. او جوینده حقیقی را رها کرد و گفت: صدق تو مرا به نکاپو واداشت و نکاپوی من مرا به صدق و حقیقت رسانید.»

مثل آن دزدی که به خانه‌ای برای دزدی رفت، ولی وقتی خوب نگریست، دید خانه خودش است.

ای برادر! از نکاپو و پی‌گیری غافل مباش که گر چه (گاهی) آغازش سست باشد، ولی انجامش نیک است. در جای خود میخ کوب مباش! حرکت کن در حرکت، نتیجه است. جوینده حقیقی در میان گفتار بسیار، سرگردان بماند و جوینده طفیلی به مراد رسید.

۶۵- چهار نفر عیب جوی بی‌خبر از عیب خود

چهار مرد، به مسجدی رفتند و مشغول نماز شدند. در این هنگام مؤذن وارد مسجد شد.

یکی از آنها به او گفت: آیا وقت اذان شده است؟! (چرا قبل از وقت اذان گفتی؟)

مرد دوم به اولی گفت: تو در نماز، سخن گفتی، نمازت باطل شد.
مرد سوم به دومی گفت: برای چه به رفیقت طعنه می‌زنی، نماز خودت باطل شد.

چهارمی گفت: خدا را شکر که من مانند آن سه نفر، سخن نگفتم و نمازم باطل نشد (و به چاه نیفتادم):

آن چهارم گفت: حمد الله که من در نیفتادم به چاه چون این سه تن

به این ترتیب نماز هر چهار نفر باطل شد. آری آنان که در جستجوی عیب دیگران هستند، عیب خود را گم می‌کنند:

پس نماز هر چهاران شد تباه عیب گویان بیشتر گم کرده راه
ای خنک جانی که عیب خویش دید هر که عیبی گفت، آن بر خود خرید
چون که بر سر مر ترا ده ریش هست مرهمی بر خویش باید کار بست^(۱)

۶۶- نعمت تاریخ گذشتگان

گروهی از ترکان خون ریز که به عنوان «غز» نامیده می‌شدند، به روستایی برای غارت حمله کردند. آنها دو نفر از اعیان آن روستا را پیدا کردند و تصمیم گرفتند یکی از آنها را بکشند تا دیگری (که دستش را بسته بودند)، از او عبرت بگیرد و بترسد و مخزن طلاها را نشان دهد. آماده‌کشتن او شدند.

او گفت: چرا مرا می‌کشید، من فقیر و تهی دست هستم. ترکان گفتند: می‌خواهیم آن شخص دست بسته بترسد و جای طلاها را نشان دهد.

گفت: او از من تهی دست‌تر است و ما هر دو یک‌نواخت هستیم، حالا که شما درباره ثروتمند بودن من شک دارید، و می‌خواهید با کشتن من، او را بترسانید اول او را بکشید تا من عبرت بگیرم و خزانه طلاها را نشان دهم.

این تمثیل برای این است که بدانیم که از کرم و لطف الهی است که ما در آخر الزمان به وجود آمده‌ایم، تا از حوادث قرن‌های گذشته مانند هلاکت قوم نوح و قوم هود و... عبرت بگیریم:

پس کرم‌های الهی بین که ما آمدیم آخر زمان در انتها

آخرین قرن‌ها پیش از قرون	در حدیث است آخرون، السابقون
تا هلاک قوم نوح و قوم هود	عارض رحمت به جان ما نمود
کشت ایشان را که ما ترسیم از او	ور خود این برعکس کردی وای نو ^(۱)

۶۷- گفتگوی پیر بیمار و پزشک

شخص پیری که بسیار فرتوت شده بود نزد پزشک برای درمان دردهای خود رفت و گفت:

بینی‌ام درد می‌کند.
 پزشک: از پیری است.
 پیر: چشمم تاریک شده.
 پزشک: از پیری است.
 پیر: کمرم زیاد درد می‌کند.
 پزشک: آن هم از پیری است.
 پیر: غذاها و نوشابه‌ها برایم لذت ندارد.
 پزشک: آن هم از پیری است.
 پیر: تنگی نفس دارم.
 پزشک: آن هم از پیری است.
 پیر: کمرم خمیده و کمر پشت شده‌ام.
 پزشک: از پیری است.
 پیر: چشمم کم سو شده است.
 پزشک: از پیری است.

۱- اگر حیرت‌انگیز بود (و ما قبل از اینها زندگی می‌کردیم) وای بر حال من و تو

پیر، ناراحت شده و به پزشک گفت: ای احمق نادان! تو از پزشکی
همین یک جمله را یاد گرفته‌ای:

گفت ای احمق بر این بر دوختی از طبیبی تو همین آموختی!!

پزشک: این خشم و عدم تحمل نیز از پیری است:

پس طبیبش گفت کای عمر تو شصت این غضب وین خشم هم از پیری است
چون همه اجزاء و اعضاء شد نحیف خویشتن داری و صبرت شد ضعیف

بر نتابد دو سخن زان هن کند تاب یک جرعه ندارد قی کند.

آری، بعضی بدنی پیر دارند ولی روحشان جوان است و در جهان
معنا، مست جلوه الهی می‌باشند، مانند، پیامبران و اولیاء خدا...

از برون پیر است در باطن صبی خود کیانند آن ولی و آن نبی

بنابراین به کالبد آنها منکر، در دریای دل آنها شناوری کن و از جوانی
و نشاط معنای آنها بهره بگیر، نه آن که سیرت را به خاطر صورت، نادیده
بگیری. تو صافی دل آنها را آینه خود قرار ده و باطن بین باش نه ظاهر
بین!!

۶۸- سخن یتیم در کنار تابوت پدر، و نورانی کردن گورِ دل

جمعی تابوت پدری را تشیع می‌کردند، کودکی کنار آن تابوت،
(جنازه پدرش) با گریه می‌گفت: پدر جان تو را به گودال تاریک گور
می‌برند که در آنجا نه فرشی هست و نه چراغی و...

کای پدر آخر کجایت می‌برند تا ترا در زیر خاکی بپزند

می‌برندت خانه تنگ و زحیر نی در اوقالی و نه در وی حصیر^(۱)

نی چراغی در شب و نی روز نان نی در آن بوی طعام و نی نشان

نی درش معمور و نی سقف و نه بام نی در آن پیر ضیائی هیچ جام^(۱)
 کودک فقیری که در کنار پدرش ایستاده بود، گفتار آن کودک یتیم را
 شنید و به پدرش گفت: آیا این تابوت را به خانه ما می آورند؟ چون این
 نشانی‌ها را که کودک یتیم می دهد، نشانه‌های خانه ما است. زیرا خانه ما
 نه فرش دارد و نه چراغ و نه غذا و نه ظرف و نه آب:

این نشانی‌ها که گفت او یک به یک خانه ما راست بی تردید و شک
 نی حصیر و نی چراغ و نی طعام نی درش معمور و نی صحن و نه بام
 این گور جسم است که از وحشت آن، سخن به میان می آید.
 ای برادر غافل مباش! که خانه دل را همانند گور، تاریک و ویران
 سازی. خود را از محاصره چنین دلی، آزاد ساز. با تسبیح یاد الهی، به
 آن، فروغ و نشاط بده، تا همانند تسبیح و شکر یوسف و یونس، که
 موجب نجاتشان از زندان و شکم ماهی شد، نجات یابی:

گور خوش‌تر از چنین دل مر ترا	آخر از گور دل خود برتر آ
زنده‌ای وزنده زادی شوخ شنگ	دل نمی‌گیرد ترا زین گور تنگ!
یوسف وقتی و خورشید سما	زین چه و زندان برآ و رونما
یونس در بطن ماهی پخته شد	مخلص را نیست از تسبیح بُد ^(۲)
این جهان دریا، و تن ماهی و روح	یونی محجوب از نور صبح
گر مُسَبِّح باشد از ماهی رهید	ورنه در وی هضم گشت و ناپدید ^(۳)

۶۹- گفتگوی عرب بیابانی با حکیم صوری، نه حقیقی

۱- معمور: آباد

۲- بُد (برورد شد) یعنی ناجار مخلص: راه نجات و خلاصی.

۳- مُسَبِّح: تسبیح گور

عربی دو جوال بر شتری بار کرده بود و خودش بر سر آن دو جوال
نشسته بود. حکیمی به او رسید و جویای حال او شد. او در ضمن پرسید:
در جوال‌ها چیست؟

عرب گفت: در یکی گندم و در دیگری ریگ می‌باشد.

حکیم گفت: چرا ریگ بار کرده‌ای؟

عرب گفت: برای این که تعادل بار برقرار گردد.

حکیم گفت: جوال گندم را نصف کن و در هر جوال نصف این گندم
را بریز، تا هم شتر سبکبار گردد و هم زحمت بار کردن ریگ را نداشته
باشی.

عرب پیشنهاد حکیم را پسندید و او را تحسین کرد و سپس به عنوان
ترحم خواست حکیم را سوار بر شتر کند. در این میان از او پرسید:
تو حتماً با این حکمت و دانش، دارای باغ‌ها و ثروت‌ها و غلام‌ها
و... هستی، ولی بگو بدانم با این همه حکمت و هنر چرا پیاده و پابرهنه
می‌گردی؟

حکیم گفت: سوگند به خدا، حتی غذای شب را ندارم. من با پای برهنه
و بدن برهنه هر جا که نانی بدهند آن جامی روم و حکمت من جز خیال و
دردسر، چیزی برای من نیاورده است:

پابرهنه تن برهنه می‌دوم هر که نانی می‌دهد آنجا روم

مر مرا زین حکمت و فضل و هنر نیست حاصل جز خیال و دردسر

عرب، وقتی که وضع آن مرد حکیم را دریافت، بر سر او فریاد کشید
که: از من دور شو زیرا شومی تو مرا نیز خواهد گرفت:

بس عرب گفتی که شو دور از برم تا نیاید شومی تو بر سرم

یا تو آن سو و، من این سو می‌روم ورترا ره پیش، من واپس شوم

حکمتی که باعث رکود و توقف گردد و تنها در گفتار - نه عمل - خلاصه شود، این حکمت نیست، بلکه نفمت است.

حکمت عملی چون آبخاری است که همواره در فوران و پویش و زنده کردن زمین‌های مرده و فعالیت تازه و فکر تازه و... می‌باشد:

حکمتی کز طبع زاید و زخیال	حکمتی بی فیض نور ذوالجلال
حکمت دنیا فزاید ظنّ و شکّ	حکمت دینی برد فوق فلک
فکر آن باشد که بگشاید رهی	راه آن باشد که پیش آید شهی

۷۰- نشانه کیفر گناهکار مغرور

در زمان حضرت شعیب (یکی از پیامبران)، شخص مغروری می‌گفت: با اینکه گناهان بسیار انجام داده‌ام، خداوند مرا کیفر نکرده و به من کرم می‌نماید.

خداوند به حضرت شعیب علیه السلام الهام نمود که به آن شخص بگو: ای احمق! که در گمراهی به سر می‌بری، چقدر تو را کیفر کنم؟ زنجیر گرانبار کیفر من، سراپای تو را در بند خود گرفتار کرده است. قلب تو واژگونه و مسخ شده و حجاب و زنگار، آن را فرا گرفته است. به طوری که از دیدن اسرار و حقایق، کور شده است. آیا کیفر بالاتر از این هست که چشم قلبت، کور شده است؟!

حضرت شعیب علیه السلام پیام خدا را به او ابلاغ کرد. او به شعیب علیه السلام گفت: اگر خداوند مرا مؤاخذه و کیفر کرده است، نشانه آن چیست؟

شعیب علیه السلام از خداوند خواست که نشانه کیفر آن مرد مغرور را بیان کند.

خداوند به شعب علیه السلام فرمود: من پرده پوشم و اسرار کسی را فاش نمی‌کنم، ولی یک رمز از آن را بیان می‌کنم. به او بگو یک نشان کیفر تو این است که در هیچ یک از عبادات خود مانند روزه، نماز، زکات و دعا، کوچک‌ترین «لذت روحی» نمی‌چشی. اطاعت تو در ظاهر زیباست ولی در باطن، پوچ است. مانند گردوی پوچ، آیا دانه بی مغز را اگر در دل خاک بکارند، مبدل به نهال و درخت و میوه درخت خواهد شد؟! نه هرگز:

از نماز و از زکات و غیر آن	لیک یک ذره ندارد ذوق جان
طاعتش نفع است، معنی نفع نمی	خوڑها بسیار و در وی مغزنی
دانه بی مغز کی گردد نهال!	صورت بی جان نباشد جز خیال

حضرت شعب علیه السلام وقتی که این نکته‌ها را به آن گنهکار مغرور گفت، او همچون الاغ در گل فروماند:

چون شعب این نکته‌ها بر وی بخواند از تفکر همچو خر در گل بماند

۷۱- نصیحت شتر به موش مغرور

موشی مهار (افسار) شتری را گرفت و با خودنمایی به راه افتاد. شتر با آن بزرگی به دنبال موش حرکت کرد و موش به خود مغرور شد که آری من پهلوان هستم. این غرور موش برای شتر معلوم شد، ولی چیزی به موش نگفت و در دل خود می‌گفت: ای موش ناچیز، اکنون وقت لاف و گزاف نیست، صبر کن تا ناچیزی ترا به خودت هم نشان دهم.

موش همچنان افسار شتر را می‌کشید تا به نهر آبی رسید و همان جا توقف کرد و نتوانست به پیش رود.

شتر به او گفت: چرا ایستاده‌ای؟ راه برو!

موش گفت: این نهر، بزرگ و عمیق است، اگر بروم، غرق می‌شوم.
 شتر گفت: بگذار من عمق آب را اندازه بگیرم. آنگاه پای خود را در
 آب گذارد. اندازه آن تا زانوی شتر بود و به موش گفت:
 ای موش، این که چیزی نیست، تا زانو است.

موش گفت: زانو تا زانو فرق دارد. برای تو مور و برای من ازدها است.
 برای تو تا زانو است، ولی برای من صد گز از سر می‌گذرد:

گفت: تا زانو است آب ای کور موش از چه حیران گشتی و رفتی ز هوش
 گفت: مور تست و ما را ازدها است که ز زانو تا به زانو فرق هاست
 گر ترا تا زانو است ای پرهیز مر مرا صد گز گذشت از فرق سر
 اینجا بود که شتر به موش گفت: اکنون متوجه باش و از غرور و
 گستاخی پرهیز! ای بینوا، اگر می‌خواهی خود نمایی کنی، برو با موش‌ها
 خودنمایی کن. موش کجا و شتر کجا:

گفت: گستاخی مکن بار دگر تا نوزد جسم و جانت زین شر
 تو بری با مثل خود موشان بکن با شتر مرموش را نبود سخن^(۱)
 موش گفت: توبه کردم. دیگر گستاخی نمی‌کنم. خواهشمندم مرا از
 این آب به آن سو برسان.

شتر نسبت به موش ترحم کرد و به او گفت اینک بر سر کوهان من
 بنشین تا ترا به آن سوی آب ببرم. من که باید از این نهر بگذرم، صد هزار
 مثل تو را هم می‌توانم بگذرانم. تو که سلطان نیستی، رعیت باش! تو که
 کشتیبان نیستی، اختیار کشتی را به دست خود بگیر:

تو رعیت باش چون سلطان نه‌ای خود مران کشتی جو کشتیبان نه‌ای
 چون نه‌ای کامل دکان تنها مگیر دستخوش می‌باش تا گردی خمیر

۷۲- پرواز نامحدود در فضای ملکوتی

گروهی از رهروان راه، نزد پیشوای خود آمدند و از یکی از هم مسلکان خود به نام عبدالباقی، شکایت کردند و گفتند او سه عادت زشت دارد: ۱- پر حرف است. ۲- پر خواب است. ۳- پر خور است.

پیشوا، عبدالباقی را احضار کرد و به او گفت: در هر حال که هستی، همواره میانه رو باش که در حدیث آمده:

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا؛

«بهترین امور، حدّ وسط آن‌ها است.»

همیشه در خطّ اعتدال حرکت کن و از زیاده روی، بر حذر باش! عبدالباقی در برابر اعتراض پیشوا، به عذر خواهی پرداخت و گفت: حدّ وسط، یک امر نسبی است؛ مثلاً، یک جویبار برای شتر ناچیز است ولی برای موش، دریا است. هر کس که اشتهای چهار قرص نان دارد، حدّ وسط او، دو سه قرص نان است، و اگر از حدّ وسط فراتر رفت، مانند مرغابی به طمع می‌افتد.

پس در مورد پر خوری آن کس که اشتهای خوردن ده قرص نان را دارد، حدّ وسط او شش قرص نان است و...

هر که را باشد وظیفه چارنان دو خورد یا سه خورد، شد اوسط آن

ورخورد هر چار، دور از اوسط است او اسیر حرص، مانند بَط است^(۱)

هر که او را اشتهای ده نان بود شش خورد، می‌دان که اوسط آن بود

خلاصه اینکه: حدّ وسط هر چیزی، نسبت به همان چیز، مقایسه

می‌گردد. ولی این را بدان که در امور مادی (که اول و آخر دارد) می‌توان حدّ وسط مناسب، تعیین کرد. ولی در رابطه با خدا و لقای او که اول و آخر ندارد، حدّ وسط هم ندارد:

این وسط در با نهایت می‌رود که مرآن را اوّل و آخر بود
بی نهایت چون ندارد دو طرف کی بود او را میانه منصرف
هیچ کس اول و آخر ذات پاک خدا را نمی‌داند تعیین کند.
پس او بی نهایت است.

و در مورد پرخواهی من؛ دیدگان تو بیدار ولی دلت به خواب رفته است. اما به عکس دیدگان من خفته و دلم بیدار است:

چشم تو بیدار، دل خفته به خواب چشم من خفته، دلم در فتح باب
و در مورد پرخوری من؛ لقمه‌ای که نتیجه‌اش گوهر باشد، هر چه از آن بخوری، اندک است و گر نه باید دهان را قفل کرد و کلیدش را پنهان نمود:

چون که در تو می‌شود لقمه گهر تن مزین چندان که بتوانی بخور
چون که در معده شود پاکت پلید قفل نه بر خلق و پنهان کن کلید
هر که در وی لقمه شد نور جلال هر چه خواهد گو بخور او را حلال
پس ای برادر! غافل مباش که پرواز در فضای ملکوتی حق، حد و حدود ندارد. این پرواز را فراموش نکن!

۷۳- مثال کج اندیش لجوج!

یک نفر نحوی (یعنی کسی که به دستور زبان لغت عربی آگاهی داشت) به عنوان مثال و مشخص کردن حرکات آخر واژه‌ها می‌گفت: ضَرَبَ رَبُّنَا عَمْرًا؛ «زید، عمرو را زد».

(در اصطلاح ادبی، واژه زید، فاعل و مرفوع است و واژه «عمرو» مفعول و منصوب است.)

شخص احمق (که هدف از این مثال را نمی‌فهمید) می‌گفت: زید به چه جرمی «عمرو» را زده است؟!

نحوی به او می‌گفت: این جمله، مثال است و قالب و پیمانه معنی است. دانه این پیمانه را بگیر و خود پیمانه را رها کن!

مثال به زید و عمرو، برای نشان دادن حرکات آخر کلمه است. تو به این جهت بنگر، کاری به زدن زید نداشته باش.

ولی آن احمق نادان که مطلب را درک نمی‌کرد اصرار می‌کرد که جرم «عمرو» چه بوده که زید او را زده است؟

نحوی بیچاره ناگزیر از روی شوخی به او گفت: چون «عمرو» یک «واو» را دزدیده است، زید او را زد. زیرا عمرو از حدّ خود تجاوز کرده بود و سزاوار حدّ و تأدیب بود:

گفت از ناچار و لایمی برمشود عمرو، یک واوی فزون دزدیده بود^(۱)
 زید واقف گشت و دزدش را بزد چون که از حدّ برد، حدّ او را سزد
 مرد احمق، از این پاسخ بی‌اساس، قانع شد و چون خودش کج اندیش بود، سخن راست را نپذیرفت و سخن کج را پذیرفت:

گفت اینک راست پدرفتم به جان کز نماید راست در پیش کزان

هر که او جنس دروغ است ای پسر راست پیش او نباشد معتبر

دل فراخان را بود دست فراخ چشم کوران را، عثار سنگلاخ^(۲)

ای برادر! غافل مباش! مبادا حجاب کج اندیشی روی چشم عقلت را گرفته باشد که راست‌ها را کج بینی و کج‌ها را راست بنگری. طاغوت‌ها را

مصلح بدانی، و مصلحان حقیقی را خرابکار پنداری؟!

۷۴- درخت علم

حکیمی به دوستان خود، با رمز گفت: در هندوستان درختی وجود دارد که اگر کسی میوه آن را بخورد نه پیر می‌شود و نه می‌میرد:

گفت: دانایی به رمز ای دوستان که درختی هست در هندوستان

هر کسی از میوه آن خورد و برد فی شود پیر او و فی هرگز بمرد

پادشاهی این سخن را از روی صدق و صفا شنید و شیفته آن درخت شد. او قاصدی را به هندوستان برای جستجوی آن فرستاد.

آن قاصد به هندوستان رفت و سال‌ها در کوه و دشت و صحرا، به جستجو پرداخت و آدرس آن را از مردم پرسید، ولی آن را پیدا نمی‌کرد و بیشتر مردم با مسخره و پوزخند، او را از خود می‌رانند و به او می‌گفتند: آدم زیرکی مثل تو، چیزی را که خلاف واقع است جستجو نمی‌کند.

قاصد، همچنان می‌کاوید و می‌پوید ولی چنین درختی را نیافت. درحالی که ناامید و خسته و گریان شده بود تصمیم گرفت به وطن باز گردد.

در مسیر بازگشت، به محلی وارد شد و دریافت که شخص عارف و اندیشمندی در آن محل سکونت دارد. قاصد، نزد او رفت و جریان خود را بیان کرد. و از او التماس نمود تا آن درخت را به وی نشان دهد.

آن مرد اندیشمند، خندید و به او گفت: منظور از این درخت، «درخت علم» است که بسی بلند و شگرف و گسترده است و همین آب حیات است که از اقیانوس وجود بی محیط الهی به جریان می‌افتد.

تو بینوا خیال کرده‌ای که درخت طبیعی است. تو معنی را رها کرده‌ای
و دنبال صورت می‌گردی:

شیخ خندید و بگفتش ای سلیم! این درخت علم باشد در علیم
بس بلند و بس شگرف و بس بسیط آب حیوانی ز دریای محیط^(۱)
تو به صورت رفته‌ای ای بی خبر زان زشاخ و معنی ای بی بارو بر
که این علم نام‌های گوناگون دارد؛ گاهی آن را درخت می‌نامند و
زمانی خورشید، دریا، ابر و... که دارای صد هزار اثر است که یکی از آنها
عمر جاویدان می‌باشد:

که درختش نام شد که آفتاب گاه بحرش نام شد گاهی بحباب^(۲)
آن یکی کش صد هزار آثار خاست کمترین آثار او عمر بقا است
در گذر از نام و بنگر در صفات تا صفات ره نماید سوی ذات
پس ای برادر، از کسب درخت علم غافل مباش و از معنویت علم
بهره‌مند باش، تا همواره قلب جوان داشته باشی و عمر جاودان یابی.

۷۵- کارشناس و معمای انگور

چهار نفر که از شهرهای گوناگون بودند و زبان مخصوصی داشتند،
(عرب و رومی و ترک و فارس) در یک جا جمع شده بودند، شخصی
چند درهم پول به آنها داد تا خرج کنند.

در مصرف آن پول بین آن چهار نفر، نزاع شد.
فارس می‌گفت: من انگور می‌خواهم، آن یک درهم را بدهید انگور
بخریم.

عرب می‌گفت: معاذ الله، من «عَنْب» می‌خواهم.

۱- شگرف: عجیب و کماب، بسیط: گسوده.

۲- بحباب: ابر.

ترک می‌گفت: من «ثُوزُوم» می‌خواهم.

رومی می‌گفت: «استافیل» می‌خواهم.

هر چهار نفر، انگور می‌خواستند، ولی چون معنی این نام‌ها را نمی‌دانستند، خیال می‌کردند هر کدام چیزی، غیر از آن که دیگری خواهان آن است، می‌خواهد:

در تنازع مشّت بر هم می‌زدند که ز سرّ نام‌ها غافل بُدند

مشّت بر هم می‌زدند از ابلهی پر بدند از جهل و از دانش تهی

در این میان، دانشمندی که نسبت به هر چهار زبان اطلاع داشت، به آنجا آمد و علت نزاع را دریافت. به آنها گفت: آن یک درهم را به من بدهید، که با آن آرزوی هر چهار نفر شما را برآورم. آنها پول را به او دادند و او با آن پول، انگور خرید و نزد آنها گذارد و همه آنها به مراد خود رسیدند و نزاع آنها به صلح و اتحاد مبدل شد. (کامشان به انگور، شیرین شد و روحشان به شیرینی صلح و اتحاد، شاد گردید.):

از حدیث شیخ، جمعیت رسد تفرقه آرد دم اهل حسد

این روش، از پیامبران است که به خاطر آشنایی به زبان‌ها و هدف‌ها، رشته اتحاد را بین انسان‌ها استوار می‌سازند.

مانند حضرت سلیمان علیه السلام، که چون زبان حیوانات را می‌دانست، آن چنان بین آنها اتحاد برقرار کرد، که در پرتو عدل او، آهو و پلنگ در یک جا زندگی می‌کردند....:

در زمان عدلش، آهو با پلنگ انس می‌گرفت و برون آمد ز جنگ

و این روش، کار مرد خداست که:

مرغ جان‌ها را چنان یک دل کند کز صفاتش بی‌غش و بی‌غل کند

اتحادی خالی از شرک و دویی باشد از توحید بی‌ما و تویی

مانند ایجاد اتحادی که پیامبر اسلام ﷺ بین دو قبیلهٔ اوس و خزرج به وجود آورد...

(پایان دفتر دوم مثنوی)

گزیده‌های دفتر سوم

۷۶- تجسم مکافات عمل در قیامت در حادثه فیل و فیل بچه در هندوستان، حکیمی با گروهی از مسافرانی که حرکت می‌کردند ملاقات کرد. او دریافت که آن گروه، غذایشان تمام شده و گرسنه شده‌اند. از روی دل سوزی به آنها گفت: دوستان من! می‌دانم که گرسنگی بر شما چیره شده است، ولی یک نصیحتی دارم و آن را از من بپذیرید! در این راه که عبور می‌کنید به بیابانی می‌رسید که در آنجا «فیل بچه چاق و چرب» بسیار است. مراقب باشید که مبادا بر اثر گرسنگی، یکی از آنها را بکشید و گوشتش را بخورید؛ زیرا اگر چنین کردید، مادر آن بچه فیل، دیوانه وار به سوی شما خواهد آمد و شما را پاره پاره می‌کند.

تکرار می‌کنم، مبادا دست به خون بچه فیلی بیالایید:

پیل هست این سو که اکنون می‌روید پسند من از جان و از دل بشنوید
من برون کردم زگردن وام نصیح جز سعادت کی بود انجام نصیح^(۱)

من به تبلیغ رسالت آمدم تا رهانم مر شما را از ندم^(۱)
 مراقب باشید که حرص و طمع بر شما چیره نگردد.
 (چنان که پیامبران، همین نصیحت را به مردم می‌نمودند که مراقب
 باشید غرایز حیوانی بر شما غالب نشود)
 مسافران گرسنه که به راه خود ادامه می‌دادند، ناگهان در راه، بچه فیل
 نوزادی را که چاق و چرب بود، دیدند. حیوان را صید کردند و از گوشت
 آن کباب درست کرده و خوردند.
 ولی یکی از آنها نصیحت آن حکیم را گوش کرد و دستش را به خون
 آن فیل بچه نیالود و از گوشت آن نخورد.
 آنها که خوردند، بر اثر پر خوری، بر زمین دراز کشیدند و خوابیدند،
 آن یک نفر سبک بار، از آنها نگهبانی می‌کرد:
 پس یفتاده و خفتند آن همه وان گرسنه، پاسبان آن رمه
 از دهان خورندگان، بوی گوشت فیل بچه، بیرون می‌آمد، ولی از
 دهان آن یک نفر، بویی استشمام نمی‌شد.
 ناگهان فیل غول پیکر و وحشتناکی از دور پیدا شد و به سوی آنها
 آمد. او مادر آن فیل بچه کشته شده بود.
 وقتی به آنها رسید، نخست سه بار دهان آن یک نفر نگهبان را بو
 کرد، ولی بوی فرزندش را از دهان او احساس نکرد. چند بار به دور او
 گشت، و چیزی نیافت و به او آسیبی نرساند:
 چند باری گرد او بر گشت و رفت مرو را نازرد هیچ آن پیل زلفت
 بعد به سراغ آن خفتگان رفت و دهان آنها را بو کرد و دریافت که
 بوی کباب فیل بچه از دهان آنها می‌آید، فهمید که آنها خون بچه‌اش را

ریخته‌اند. یک یک آنها را با خرطوم خود می‌گرفت و به هوا پرتاب می‌کرد و بر زمین می‌کوبید. و به این ترتیب آنها را پاره پاره نمود:

مر لب هر خفته‌ای را بوی کرد	بوی می‌آمد و رازان خفته مرد
کز کباب پیل زاده خورده بود	بردانید و بکشتش پیل زود
بر هوا انداخت هر یک از گزاف	تا همی زد بر زمین می‌شد شکاف

پیامبر ﷺ که بوی نیک را از فاصله یمن تا مدینه استشمام می‌کرد، بوی نامطبوع دل مردگان را نیز احساس می‌نمود:

بوی کبر و بوی حرص و بوی آز	در سخن گفتن بیاید چون پیاز
گر حدیث کز بود معنیت راست	آن کزی لفظ مقبول خدا است
وربود معنی کز و لفظت نکو	آن چنان معنی نیززد یک نِسو ^(۱)

۷۷- اعتراض به اذان بلال حبشی

بلال حبشی، مؤذن پیامبر اسلام ﷺ بود. زبان او نمی‌توانست بعضی از واژه‌های اذان را، درست ادا کند؛ مثلاً، به جای سین، شین می‌گفت و به جای های حطی، های هوز، تلفظ می‌کرد. البته عمدی نبود بلکه لکنت زبان داشت.

جمعی به عنوان اعتراض، به پیامبر ﷺ عرض کردند: روا نیست در آغاز حکومت نو پای اسلام، چنین عیبی در مؤذن باشد. او را عوض کن و اذان گوی فصیح، به جای او نصب نما:

ای نسی وای رسول کردگار	یک مؤذن کو بود افصح بیار
عیب باشد اول دین و صلاح	لخن خواندن لفظ حق غلی الفلاح ^(۲)

پیامبر ﷺ از اعتراض آنها خشمگین شد و به آنها فرمود:

سیرت نیک و نیت پاک، نزد خدا بهتر از قیل و قال ظاهری است:
 خشم پیغمبر بجوشید و بگفت: یک دورمزی از عنایات نهفت
 کای خان، نزد خدا هئی بلال بهتر از صدحی و حق و قیل و قال^(۱)
 گر نداری تو دم خوش در دعا رو دعا می‌خواه ز اخوان صفا

۷۸- دعا از دهان پاک

خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد که: با دهانی پاک که با آن
 گناه نکرده‌ای، دعا کن و مرا بخوان!
 موسی علیه السلام عرض کرد: چنین دهانی ندارم!
 خداوند فرمود: تو که به وسیله دهان دیگران گناه نکرده‌ای، با دهان
 دیگران مرا بخوان، یعنی با مردم به گونه‌ای رفتار کن، تا آنها شب و روز
 ترا دعا کنند:

گفت موسی: من ندارم آن دهان گفت: ما را از دهان غیر خوان
 از دهان غیر، کی کردی گناه؟ از دهان غیر برخوان کای اله
 آن چنان کن که دهان‌ها مرترا در شب و در روزها آرد دعا
 و یا اینکه دهان خود را پاک کن تا روح و قلبت نیز پاک شود. آنگاه
 دعا کن:

یا دهان خویشان را پاک کن روح خود را چابک و چالاک کن
 چون برآمد نام پاک اندر دهان نه پلیدی ماند و نی آن دهان

۷۹- گفتار خضر (ع) به نیایشگر مایوس

شخصی در تاریکی شب، در حال دعا بود و با سوز و گداز، الله، الله

می‌گفت. او لب‌هایش با لفظ «الله» شیرین می‌شد.
این حالت روحانی، بر شیطان سخت آمد. نزد آن دعاکننده آمد و
چنین (القاء کرد و) گفت:
ای پررو و سخت جان، تو می‌بینی خداوند در برابر دعاها و اصرار ت،
لبیکی نمی‌گوید و جواب نمی‌دهد، چرا لجاجت می‌کنی؟! بسی است رها
کن و پی‌کار خود برو:

گفت: شیطانِ خُمّشِ ای سخت رو چند گویی آخر ای بسیار گو
می‌نیاید یک جواب از پیش تخت چند الله می‌زنی با روی سخت
از این نهیب شیطان، دل او شکست او افسرده شد و دعا را رها کرد.
خواب بر او مسلط گشت و در عالم خواب، حضرت خضر علیه السلام را در باغ
سبز و خرمی دید، خضر به او گفت:
چه شده؟ چرا الله نمی‌گویی؟ مگر از دعا و راز و نیاز پشیمان
شده‌ای؟!

او شکسته دل شد و بنهاد سر دید در خواب او خضر را در خضر
گفت: هین از ذکر چون وامانده‌ای؟ چون پشیمانی از آن کش خوانده‌ای؟
دعاکننده در پاسخ خضر علیه السلام گفت: هر چه الله، الله می‌گویم، جواب
لبیک نمی‌شنوم. می‌ترسم که مرا از این خانه، رانده باشند، از این جهت
مأیوس شده‌ام:

گفت لبیکم نمی‌آید جواب زان همی ترسم که باشم ردّ باب
حضرت خضر علیه السلام به او گفت: ای نیایشگر بینوا! خداوند به من فرمود
که به تو بگویم مگر باید جواب خدا را از در و دیوار بشنوی؟
همین که الله، الله می‌گویی؛ معنایش این است که جذبه‌خدایی تو را به
سوی خود می‌خواند و از جانب معشوق، کششی نسبت به تو وجود دارد؛

همین موضوع، لَبیک خدا به تو است....:

گفت: او را که خدا این گفت به من که برو با او بگو ای ممتحن
نی، که آن الله تو، لَبیک ماست آن نیاز و سوز و درد، بیک ماست
ترس و عشق تو کمند لطف ماست زیر هر یارب تو لَبیک هاست
ای نیایشگر عزیز! خداوند به فرعون، جاه و جلال داد و از همه دردها
او را حفظ کرد تا صدای نَفَس نحس او را نشنود و ناله او را ننگرد.
در همه عمرش ندید او در دسر تا ننالند سوی حق، آن بدشهر
درد آمد بهتر از ملک جهان تا بخوانی تو خدا را در نهان
استقامت کن و هشیار باش و در راه دین، گام محکم بردار و گوش
قلب را به صداهاى این و آن نفروش و بدان که همان سوز و گداز تو در
درگاه خدا، دلیل راه یابی و پذیرش توبه آن درگاه است!^(۱)

۸۰- سزای همنشینی با نامردان

در روزگار قدیم، یک نفر ارباب روستایی با یک نفر شهری، آشنا
شد. آن روستایی هر وقت به شهر می آمد، مهمان شهری می شد و همواره
شهری را به روستای خود دعوت می کرد.
شهری در مهمان نوازی دریغ نمی کرد و با کمال مهر و محبت، از
روستایی پذیرایی می کرد.
روستایی، گاهی سه روز و گاهی ده روز و گاهی یک ماه، مهمان
شهری می شد و نیز مکرر شهری را دعوت به روستای خود کرد تا مهمان
نوازی های او را جبران کند.

۱- به قول حافظ

لبلی از فیض گل آسوح سخن ورده نبرد این همه فرول و غزل، نعبه در ستارش

این آمد و رفت روستایی تا ده سال ادامه یافت و در آخر کار، سه ماه به عنوان مهمان در خانه شهری ماند، و شهری شب و روز، نهار و شام او را حاضر می‌کرد. مرد روستایی مکرر از شهری می‌خواست که با زن و فرزندانش، به روستا بروند و مدتی از آب و هوای روستا استفاده کرده و مهمان وی باشند:

آخرین کُرت سه ماه آن پهلوان خوان نهادش بامدادان و شبان
از خجالت باز گفت او خواجه را چند وعده چند بغربی مرا
شهری به بهانه‌های مختلف، از رفتن به روستا، شانه خالی می‌کرد: زیرا این سخن بزرگان را به یاد می‌آورد که: «از شرّ کسی که به او احسان کرده‌ای پرهیز.»

اما روستایی مکرر مهمان او می‌شد و او و بستگانش را به روستا دعوت می‌کرد و این دعوت‌های مصرّانه او باعث شد که سرانجام شهری بینوا با هزار امید و آرزو، با زن و فرزندان خود به سوی روستا رهپار شدند.

آنها مدت زیادی در راه بودند:

هر نسیمی کز سوی ده می‌وزید گونیا روح و روان می‌پرورید
که کو روی یار ما را دیده‌ای پس تو جان را، جان و ما را دیده‌ای
سرانجام پس از یک ماه حرکت در فراز و نشیب‌های راه، به روستا رسیدند. ولی همین که روستایی از آمدن آنها باخبر شد، روزها خود را پنهان کرده و شب‌ها بیرون می‌آمدند. شهری و همراهان، آدرس خانه روستایی را پرسیدند و طبق آن به خانه او آمدند. روستایی در خانه‌اش را به روی آنها بست.

آنها پنج شبانه روز در گرما و سرما با وضع فلاکت باری پشت در

ماندند.

گاهی که روستایی از خانه بیرون می‌آمد، شهری نزد او رفته و سلامی می‌کرد و می‌گفت: من فلانی هستم، ولی روستایی می‌گفت:
من ترا نمی‌شناسم:

او همی گفتش، همی گفتش سلام که فلانم مرمرا این است نام
گفت باشد من چه دانم تو که‌ای یا پلیدی یا قرین پاکنی
روستایی خود را حیران کوی خدا، و شبدای آفرینش پروردگار
می‌خواند و می‌گفت:

واله‌ام روز و شب اندر ضنح هو هیچ گونه نیستم پروای تو
هوش من از غیر حق آگاه نیست در دل مؤمن به جز الله نیست
از خودی خود ندارم هم خبر نیست از هستی سر مویم الر
شهری می‌گفت: مثال من و تو در این جا همچون صحنه قیامت است؛
که برادر از برادرش فرار می‌کند. من چقدر به تو احترام و احسان کردم و
چقدر مهمان نوازی نمودم! هفته‌ها و ماه‌ها دست به سینه در خدمت
بودم.... ولی روستایی می‌گفت: این حرف‌های بیهوده چیست، اصلاً من
تو را نمی‌شناسم:

او همی گفتش چه گویی تزهات نه تو را دانم نه نام تو نه جات^(۱)
پنجمین شب که سوز سرما و شدت بارندگی، شهری و زن و بچه‌اش را
کلافه کرده بود، حلقه در خانه روستایی را محکم کوبید، روستایی بیرون
آمد.

شهری با هزار التماس و عجز و لابه از او خواست که امشب را در
گوشه‌ای به ما پناه بده که در خطر مرگ هستیم.

در این وقت روستایی گفت: بروید گوشه باغ، در زاغه‌ای که آنجاست سکونت کنید، مشروط بر اینکه این تیر و کمان را بگیری و نگهبان باغ، در برابر گرگ‌ها و درندگان باشی.

شهری، این پیشنهاد را به ناچار پذیرفت و همراه زن و بچه خود، به گوشه باغ رفت و در آن زاغه مسکن گزید و خود به نگهبانی باغ پرداخت....

چون ملخ بر همدگر گشته سوار
از فہیب سیل اندر کنج غار
در این تنگنا، همه همصدا می‌گفتند: خدایا ما سزاوار این رنج‌ها هستیم؛ چرا که ہمنشینی بانامردان را برگزیدیم و این سزای آن کسی است کہ خدمت جوانمردان بزرگ را رها کرده و بہ افراد پست رو آورده باشد:

این سزای آنکہ اندر طمع خام	ترک گوید خدمت خاک برام
خاک پاکان یسی و دیوارشان	بہتر از عام و زر و گلزارشان
بندہ یک مرد روشن دل شوی	بہ کہ بر فرق سر شاہان روی

شهری شب تا صبح، بہ نگهبانی پرداخت و تیر و کمان در دست نگاه داشت و در جستجوی گرگ بود. در این میان ناگهان از فراز تپہ‌ای حیوانی شبیہ گرگ نمودار شد. شهری آن را هدف تیر قرار داد، تیر بہ هدف خورد و بلافاصلہ آن حیوان بر زمین غلطید. هنگام بہ زمین افتادن، بادی با صدای بلند از او خارج گردید!

ہمین صدا، روستایی را بہ ہبaho و اضطراب انداخت. او نزد شهری آمد و گفت: ای ناجوانمرد، کرہ الاغ مرا کشتی؟!!

شهری گفت: اشتباہ می‌کنی، این همان گرگ است کہ لازم بود، هدف تیر فرار گیرد. نگاه کن بین، این شکل گرگ را دارد.

روستایی گفت: تو دروغ می‌گویی. (صدای) بادی را کہ از آن حیوان

خارج شد کاملاً می‌شناسم. این باد از همان حیوان من بود.
 شهری گفت: حالا شب است و هوا هم ابری و تاریک می‌باشد. بگذار
 صبح روشن شود تا درست بنگرم.

روستایی گفت: من در تاریک‌ترین شب، کوزه الاغ خود را می‌شناسم.
 اگر بیست نوع باد، با صداها و بوهای مختلف در فضا منتشر شود، من باد
 کوزه خر خودم را تشخیص می‌دهم:

گفت: آن بر من چو روز روشن است می‌شناسم باد خر کوزه من است
 در میان بیت باد آن باد را می‌شناسم چون مافرو، زاد را
 شهری به او گفت: تو که لاف بیهوده می‌زدی و می‌گفتی من آن قدر
 واله و شیدای خداهستم که از خود، بی خود می‌باشم و از هیچ جا خبر
 ندارم. بگو چگونه صدای باد کوزه خر خود را در میان سه تاریکی،
 تاریکی شب و ابرو چشم خودت شناختی؟!

آری، حوادث روزگار، مردم را امتحان می‌کند و اگر امتحانی در کار
 نبود، هر انسان خداشناسی ادعا می‌کرد که من در روز همچون رستم
 پهلوان هستم. تو که عاشق و اسیر شیطان هستی، چگونه خود را عاشق
 خدا وانمود می‌کنی؟! تو که در عالم خیال غوطه ور هستی چرا خود را به
 عنوان مقرب درگاه خدا جا می‌زنی؟!، اگر خضر نبی علیه السلام بر اثر اشتغال
 بسیار به خدا، بگوید کسی را نمی‌شناسم، می‌توان از او پذیرفت، نه از
 تو! ^(۱)

آری امتحان، محک خوبی است که می‌توان به وسیله آن افراد نیک

۱- داستان فوق، بسیار طولانی است. ما با اینکه فشرده آن را در اینجا آوردیم، باز به درازا کشید. هدف جلال الدین مولوی از ذکر این داستان، این است که باید مراقب بود تا مغول نامردان را نخورد و به لاف و گراف و وعده‌های آنان، دل نلست و با آنها همین نشد. وگرنه سرانجام دشواری و خود خواهد داشت.

و بد را شناخت، انسان نباید فریب ظاهر و تملق و لاف و گزاف افراد را بخورد، بلکه در این راستا باید زیرک و کارآزموده باشد و بی‌گدار به آب نزنند.^(۱)

۸۱- سزای حق ناشناسان

در سرزمین یمن، قوم سبا زندگی می‌کردند. خداوند انواع نعمت‌هایش را بر آنها ارزانی داشت. انواع میوه‌ها و باغ‌ها و آب‌ها و محصولات در اختیار آنها بود، ولی آنها به جای شکرگزاری، کفران نعمت می‌کردند، راهنمایان الهی را از خود می‌رانند غرق در فسق و فجور می‌شدند.

آنها در رابطه با شکرگزاری و حق‌شناسی نسبت به خداوند، از سگ‌ها هم کمتر بودند؛ چرا که سگ به خاطر لقمه‌نانی که صاحبش به او می‌دهد، شب و روز از صاحبش نگهبانی و حق‌شناسی می‌کند:

شکر آن نکداشتند آن بدرگان در وفا کمتر فتادند از سگان

مهرسگی را لقمه‌نانی ز در چون رسد بر درهمی بندد کمر

پاسبان و حارس در می‌شود گر چه بروی جور و سختی می‌رود

هم بر آن در باشدش، باش و قرار کفر داند کرد غیری اختیار

ولی مردم مغرور سبا، کفران نعمت را از حد گذراندند و از روی مستی گفتند: برای ما، بیماری و با بهتر از باد نسیم صبا است. آنها به نصیحت ناصحان گوش نکردند؛ بلکه خون آنها را ریختند:

چون زحد بردند اصحاب سبا که به پیش ما و با به از صبا

۱- البته ناگفته نماند که این داستان (حقیقی یا ساختگی) مربوط به زمان مولانا (حدود هشتصد سال قبل) است، وگرنه در عصر حاصر، رومانیای ما کرجک‌ترین شاهنشاهی به رومانیای داستان فوق ندارد. بلکه به عکس در میان آنها افراد جوامع و صاحب‌کرم، بسیار است

ناصرانشان در نصیحت آمدند از فسق و کفر مانع می‌شدند
 قصد خون ناصحان می‌داشتند تخم فسق و کفری می‌کاشتند
 سرانجام کبیر سخت الهی فرا رسید و تمام زندگی آنها در آب فنا
 غرق گشت و آبی که مایه حیات است برای آنها مایه هلاک شد^(۱)
 هین تحمل کن برو خاموش شو کمتر کن، جنبان زبان، رو گوش شو

۸۲- معنی سپاسگزاری از پیامبران

در صومعه عیسی علیه السلام (جایگاه عبادت او) سفره‌ای بود که اهل دل،
 دور آن جمع می‌شدند.

مبتلایان به بیماری‌های مختلف (کور، شل، لال، لنگ و...) به آنجا
 می‌آمدند. عیسی علیه السلام هر بامداد شفای آنها را از خدا می‌خواست و دم
 مسیحایی خویش را شامل حال آنها می‌کرد. به اذن خداوند، همه
 تندرست می‌شدند و شادان به سوی خانه و کاشانه خود باز می‌گشتند:

جملگان چون اشتران بسته پای که گشایی زانوی ایشان به رای
 بی توقف جمله شادان در امان از دعای او شدند پا دوان
 جمله بی درد و الم بی رنج و غم تن درست و شادمان و محترم
 سوی خانه خویش گشتندی روان از دم میمون آن صاحب قران
 اینان اگر حق شناس بودند و حق نمک را ادا می‌کردند، می‌بایست تا
 آخر عمر به عیسی علیه السلام دل ببندند و موجب ناخشنودی او نشوند.

هان ای برادر! از نظر روحی، پیامبران و امامان علیهم السلام عیسای تو هستند،
 تمام دواها را برای درمان دردهای روحی تو آوردند و تو را شفا
 بخشیدند. اینک متوجه باش که شفای خود را نشکنی و بار دیگر مبتلا

۱- در قرآن آیه ۱۸ و ۱۹ سوره بقره بآیه کبیر قوم را اشاره شده است

نگردی، اگر خدای نکرده در پرتگاه قرار گرفتی، با شتاب رسته دل خود را با آنها برقرار و محکم کن:

زودشان دریاب و استغفار کن	همچو ابری گریه‌های زارکن
تا گلستانان سوی تو بشکند	میوه‌های پخته بر تو واگند
بی وفایی دان و با بر ردّ حقّ	بر حقوق حقّ ندارد کسی سبق
نور را هم نور شو، با نار نار	جای گل، گل باش و جای خار خار

۸۳- مجنون باطن بین و فضول ظاهرنگر

مجنون، عاشق معروف لیلی، روزی در آن کوچه‌ای که خانه لیلی در آن بود، سگی را دید. عاشقانه آن سگ را به بغل گرفت و دست نوازش بر سر او می‌کشید و او را می‌بوسید.

فضولی آن منظره را دید و به او گفت: ای مجنون خام، این چه دل باختگی است که به سگ نشان می‌دهی؟! سگی که پلیدی می‌خورد و محل مدفوعش را با زبانش می‌لیسد و...:

بوالفضولی گفت: کای مجنون خام	این چه شیدا است اینکه می‌آری مدام
پوز سگ دایم پلیدی می‌خورد	مقصد خود را به لب می‌استرد
عیب‌های سگ، بسی او می‌شمرد	عیب دان از عیب دان بویی نبرد

مجنون به آن فضول گفت: تو انسان، سراپا نقشه و کالبدی بیش نیستی. تو بیا از دریچه چشم من به این سگ بنگر، خواهی دید که این جانور پلید چیست؟! (۱)

این سگ، محبوب اراده مولی و پاسبان کوچه لیلی است.

۱- به قول وحشی بافقی.

اگر بر دیده مجنون نبی

به غیر از حربی لیلی سبی

تو به ظاهر زشت این سگ منگر، بلکه دل و جانش را بین که به کجا بسته شده و در کدام کوی و مکن، جای گزیده است:

گفت مجنون: تو همه نقی و تن اندر آن بنگر تو از چشمان من
 کاین طلسم بسته مولی است این پاسبان کوچه لبلی است این
 همش بین و دل و جان و شناخت کو کجا بگزید و مکن گاه ساخت
 او سگ فرّخ رخ کھف من است بلکه او هم درد و هم لهف من است^(۱)

۸۴- سرافکندگی شغال طاووس نما

شغالی میان خم رنگریزی رفت. پس از ساعتی بیرون آمد و پوستش رنگین شد و در برابر خورشید، براق گردید و همین رنگ‌ها او را مغرور نمود. آن شغال، به میان شغالان دیگر رفت و ادعا کرد که من، طاووس علّین^۱ هستم:

پس بر آمد پوستش رنگین شده که منم طاووس علّین شده
 شغالان از او پرسیدند: این لاف و ادعا از روی حقیقت است یا از روی حيله و نیرنگ؟!

شغال رنگ‌های خود را نشان می‌داد و گفت: من طاووس هستم:
 ای شغالان هین مخوانیدم شغال کی شغالی را بود چندین جمال؟
 شغالان به او گفتند: آبا تو در گلستان، می‌توانی همچون طاووس، جلوه کنی؟

گفت: نه، گفتند: می‌توانی صدای طاووس را داشته باشی؟
 گفت: نه.

گفتند: پس تو طاووس نیستی:

۱- کھف: عار، لهف: اندوه و آه.

خلعت طاووس آید ز آسمان کی رسی از رنگ و دعواها بدان
شغال سرافکنده و شرمنده شد و پایش در گل فرو رفت.

۸۵- شرمساری لاف زن، و نتیجه راستی

مرد خود باخته‌ای هر روز صبح، با مقداری دنبه، سبیل خود را چرب می‌کرد و سپس به مجلس خوش‌گذران‌ها می‌رفت و می‌گفت: من غذای چربی (غذای خوبی) خورده‌ام، و دست به سبیل خود می‌کشید تا آنان سبیل و لب‌های او را ببینند و تصدیق کنند که راست می‌گوید:

کاین گواه صدق گفتار من است وین نشان چرب و شیرین خوردن است
این یک روی سگه بود.

ولی در پشت دیگر سگه، شکم آن مرد از گرسنگی قُرُقُر می‌کرد و گویی به او می‌گفت: ای ریاکار خودنما، اگر دست از ریاکاری بر می‌داشتی، شاید یک شخص کریم با آشنایی به تو رحم می‌کرد و به من غذا می‌رسانید. تو اگر راستگو بودی، من به این بدبختی گرفتار نمی‌شدم! خدا سبیلت را نابود کند:

لاف تو ما را بر آتش بر نهاد آن نبال چرب تو برکنده باد^(۱)

خداوند فرموده، همیشه راستی را پیشه خود سازید، به کژ راه‌ها نروید، و به سبیل چرب تکیه نکنید! متوجه باشید هر فرازی، نشیبی دارد، روزی خواهد آمد که گربه‌ای می‌آید و آن دنبه را با خود می‌برد و در این امر، امتحان و آزمایشی در کار است:

گر تو نقدی یافتی مگشا دهان هست در ره سنگ‌های امتحان

امتحان بر امتحان است ای پسر هین به کمتر امتحان، خود را مخر
همانند بلعم با عورا و ابلیس نباش که در امتحان الهی در گل فرو رفتند
و رسوا شدند.

سرانجام، نفرین شکم او، مستجاب شد و آن لاف زن، رسوا گردید.
مستجاب آمد، دعای آن شکم سوزش حاجت بزد بیرون غلم
تو مشو هیچ از دعا کردن ملول عاقبت برهاندت از دست غول
گربه‌ای آمد و آن دنبه پاره را به دهن گرفت و گریخت. فرزند
کوچک آن مرد خودنما، از ترس سرزنش پدر، با شتابزدگی به مجلس
خوشگذران‌ها آمد و گفت:

«ای پدر! گربه‌ای آمد و آن دنبه را که هر صبح، سبیل خود را با آن
چرب می‌کردی، ربود و برد و از دست ما گریخت.»

گفت آن دنبه که هر صبحی بدان چرب می‌کردی لبان و سبیلان
گربه آمد ناکهانش در ربود بی دودیدیم و نکرد آن جهد سود
شلیک خنده حاضران بلند شد و مرد گرافه گو سرافکنده و شرمنده
گردید.

از طرف دیگر، بعضی از اهل مجلس به او ترحم کردند و بر اساس
راستی و درستی با او برخورد نمودند و غذای مناسبی به او دادند.
او وقتی که لذت راستی و صفا را چشید، دغلبازی و خودنمایی را کنار
گذاشت و غلام راستی شد:

او چو ذوق راستی دید از کرام^(۱) بی تکبر راستی را شد غلام
راستی را پیشه خود کن مدام تا شوی در هر دو عالم نیک نام

۸۶- نتیجه غرور و مستی بزکوهی نر

یک بز کوهی نر (شبه گوزن) برای پیدا کردن علف و غذا، به روی کوه‌های بلند، به این سو و آن سو می‌رفت. (از تیزهوشی و چابکی او اینکه برای نجات از دسترس تیر صیادان بر قلّه کوه‌ها حرکت می‌کرد.) روزی از بالای کوه بلندی، به قلّه کوه مقابل نگاه کرد و چشمش به بز کوهی ماده‌ای افتاد. مستی شهوت، آن چنان چشمان او را خیره و نابینا کرد، که فاصله زیاد بین دو کوه را همچون فاصله در حیاط خانه تا دم سر چاه آبریز تصور نمود. با جهش عجیبی به سوی بز کوهی ماده رفت، ولی با همین سرعت در میان دو کوه، سرنگون شد.

آری این حیوان به خاطر چابکی و تیزهوشی و دشمن‌شناسی، از چنگ صیادان می‌گریخت و نجات می‌یافت، ولی بر اثر سرمستی و غرور، آن چنان سردرگم شد که در دام ازدهای نفس افاره سرنگون شده و صید آن گردید. این دام به قدری نیرومند است که حتی رستم پهلوان را شکست می‌دهد. قهرمان آن کسی است که اسیر مستی شهوت نشود:

باشد اغلب صید این بز این چنین	ورنه جالاک است و چمت و خصم بین
رستم ارچه با سر و سبالت بود	دام پاگیرش، یقین شهوت بود

داستان‌هایی از موسی (ع) و فرعون

۸۷- خواب دیدن فرعون و چاره جویی او در کشتن نوزادان فرعون (که از طاغوت‌های معروف تاریخ بود و در مصر حکومت می‌کرد). شبی در عالم خواب دید، شخصی به نام موسی علیه السلام به دنیا می‌آید و با او مبارزه می‌کند و سرانجام سلطنت و شوکتش به وسیله موسی علیه السلام نابود می‌گردد.

فرعون هزار منجم (ستاره شناس) داشت و جادوگران بسیار تحت فرمانش بودند و همچنین عده زیادی را که تعبیر خواب می‌دانستند و در اختیار داشت.

او جریان خواب دیدن خود را با منجمین و تعبیر کنندگان خواب در میان گذاشت و از آنها چاره جویی کرد. آنها گفتند: تدبیر می‌کنیم و با طرح وسیعی نمی‌گذاریم که نطفه چنین فردی در رحم مادرش منعقد گردد:

جمله گفتندش که تدبیری کنیم راه زادن را چو رهن بر زنیم

پس از مدتی، منجمین و ساحران، شب انعقاد نطفه موسی علیه السلام را پیش بینی کرده و به فرعون گزارش دادند.

آنها در جلسه محرمانه به فرعون گفتند، اعلام کنید که همه بنی اسرائیل برای دیدار شما در آن روز و روز قبل از شب انعقاد نطفه موسی به میدان (میدان وسیع در بیرون شهر) بیایند.

به فرمان فرعون، منادیان اعلام کردند که همه مردم در فلان روز برای تماشای رخسار فرعون در میدان اجتماع کنند. با توجه به این که بنی اسرائیل از دیدن روی فرعون، محروم بودند، تا آنجا که هر وقت فرعون

در شهر عبور می‌کرد، قانونی وجود داشت که بنی اسرائیل در مسیر راه فرعون به زمین بخواهند، و در هیچ وقت نتوانند چهره فرعون را بنگرند. از آنجا که این دعوت برای بنی اسرائیل، جالب بود و از آنجا که انسان به آنچه برایش ممنوع است، حریص‌تر می‌باشد، همه آنها با اشتیاق آماده بودند که به میدان برای زیارت فرعون بروند و آنها از این اعلام، بسیار شاد بودند. ولی نمی‌دانستند که هدف فرعونیان از این دعوت چیست:

زین خبر گشتند جمله شادمان	راه میدان برگرفته آن زمان
از غرض غافل بدند و بی خبر	وز طمع رفتند بیرون سر به سر

۸۸- فرمان فرعون به باقی ماندن در میدان، و انعقاد نور موسی
روز موعود فرا رسید و بنی اسرائیل مثل سیل به سوی میدان روانه شدند. سراسر میدان پر از جمعیت شد. غلامان تخت سلطنت فرعون را به میدان آوردند و فرعون روی خود را به آنها نشان داد و بخشش هانمود و مژده‌ها به آنها داد. سپس گفت:

«ای مردم! امشب به خانه‌های خود نروید و برای حفظ جان‌تان در همین میدان بمانید.»

بنی اسرائیل گفتند: هر خدمتی بفرمایی، عمل خواهیم کرد. حتی اگر دستور بدهی یک ماه در اینجا بمانیم، گوش به فرمان هستیم:

پاسخش دادند که خدمت می‌کنیم مگر تو خواهی یک مه اینجا حاضریم

فرعون تصور می‌کرد که موفق شده و همه چیز به خوبی پیش می‌رود و آن شب، زنان از شوهران خود دورند و نطفه موسی منعقد نخواهد شد.

او شادمان به سوی شهر آمد. اما در میان آن همه جمعیت، عمران (پدر موسی) را که خزانه دارش بود، همراه خود به شهر آورد، تا تنها نباشد.

هنگام خواب به عمران گفت: نزدیک همین در بخواب و نزد زنت مرو. عمران طبق فرمان عمل کرد و درکنار آن در خوابید. فرعون به عمران اطمینان داشت و اصلاً به مخبئه‌اش خطور نمی‌کرد که همین شب حادثه انعقاد نطفه موسی علیه السلام رخ می‌دهد. حادثه‌ای که زیر بنای نابودی او بود، مانند حادثه شب عذاب قوم عاد و ثمود:

ایمن از عمران بُد و افعال او لیک آن خود بُد جزای حال او

خود کجا در خاطر فرعون بُود این چنین تقدیر چون عاد و لمود

آری همین احساس ایمنی، فرعون را به کیفر اعمالش رساند!

ولی عجیب اینکه فرعون در کاخ خود خوابید و عمران در کنار در خوابید. نیمه‌های شب، مادر موسی علیه السلام نزد شوهرش عمران آمد و با او هم بستر گردید نور موسی علیه السلام در رحمش منعقد شد.

عمران به همسرش گفت: مراقب باش که کار بزرگی انجام گرفت. آهنی بر سنگ زده شد و آتشی تولید گردید که فرعون و سلطنت او را نابود می‌کند. من مانند ابر و تو مثل زمین می‌باشی و موسی علیه السلام نباتی که روئیده خواهد شد. این تقدیر الهی است که بر خلاف فرمان فرعون، انجام پذیرفت:

آنچه این فرعون می‌ترسید از او هست شد این دم که گشتم جفت نو

ولی به طور کامل اسرار را پیش خود نگهدار، که در غیر این صورت، نتیجه بدی به حال ما خواهد داشت.

۸۹- آژیر خطر و وحشت فرعون

در همین هنگام، در میان جمعیتی که در میدان بودند، نعره و هیاهو و فریاد برخاست. فرعون از خواب بیدار شد. وحشت زده و پابرنه پرسید: این فریادها و غلغله چیست؟ که حتی شیطان‌ها و جنیان از نهیب آن فریادها می‌رمند.»

عمران به فرعون گفت: «آرام باش، این فریادها، نشانه شادی بنی اسرائیل و رقص و کف زدن آنها به خاطر عطایای تو است.»

فرعون گفت: در عین حال این صداها، روزگار را بر کام من تلخ کرده و مرا به سوی پیری و فرسودگی می‌کشاند.

از طرف دیگر، عمران جرأت آن را نداشت که ماجرای آمیزش خود با همسرش را به فرعون بازگو نماید:

زهره نی، عمران مسکین را که تا
باز گوید اختلاط جفت را

ولی اصل جریان این بود که بنی اسرائیل، ستاره انتقال موسی به رحم مادر را در آسمان دیده بودند و فریاد شادی سر می‌دادند، چرا که معتقد بودند:

هر پیمبر که در آید در رحم
نجم او بر چرخ گردد منتجم^(۱)

ولی صداها قطع نمی‌شد و برای فرعون همچون آژیر خطری بود که لحظه به لحظه بر وحشت او می‌افزود.

سرانجام، فرعون به عمران گفت: به میدان برو و بین علت فریادها چیست و اخبار میدان را به من گزارش بده.

عمران به میدان رفت و از جریان آگاه شد. گرچه در دل شاد بود، اما در ظاهر بر سر و صورت می‌زد و اظهار خشونت می‌نمود و مردم را از

۱- الله ما گفته معاند که این مطلب در روایات اسلامی وجود ندارد

جار و جنجال سرزنش می‌کرد و به آرامش دعوت می‌نمود...
 وقتی فرعون از علت فریادها، آگاه شد، بسیار غمگین گردید. به
 طوری که چهره‌اش از بار غم سیاه گشت. او همه منجمان و پیشگویان را
 احضار کرد و آنها را خائن خواند و به آنها گفت: اموال بسیار در این راه
 خرج کردم و طرح پیشنهادی شما را اجرا نمودم، ولی همه نقشه‌ها بر باد
 رفت و آبرویم ریخته شد حال که چنین است روزگار شما را سیاه می‌کنم.
 پیشگوها و جادوگرها، در برابر سرزنش و تهدید فرعون، هراسناک
 شدند و در برابرش پیشانی بر خاک ساییدند و به عذرخواهی پرداختند.
 آنها گفتند: ما تمام سعی خود را کردیم، ولی نتیجه نگرفتیم.
 از این پس در کمین ستاره فرار می‌گیریم و دقت می‌کنیم تا روز تولد
 کودک (موسی) را تعیین کنیم، تا او در آن روز نابود گردد. اگر ما این کار
 را نکردیم، فرمان اعدام ما را صادر کن، ما همه غلام تدبیر و هوش تو
 هستیم:

روز میلادش، رُضد بندیم ما تا نگردد فوت و نجهد این فضا^(۱)

مگر نداریم این تکه ما را بکش ای غلام رای تو افکار و هُش

فرعون تاریخ شب انعقاد نطفه را ضبط کرد و روزشماری و ساعت
 شماری می‌کرد که مدت حمل (نه ماه و...) تمام شود و طرح وسیع کشتن
 نوزادها را به جریان بگذارد. غافل از آنکه نقشه هیچ گاه قادر نیست که
 پنجه در پنجه نقاش گذارد، و اگر چنین کرد، ریش و سبیل خود را کنده
 است:

نقش با نقاش پنجه می‌زند نبُلُتان و ریش خود بر می‌کند

۱- رُضد: کمین و تحت مراقبت فرار دادن ستاره

۹۰- نجات کودک عمران از دست جلّادان

سرانجام نه ماه به پایان رسید و به فرمان فرعون، تخت سلطنت او را به میدان آوردند. بار دیگر همه جا اعلام کردند که تمام زن‌ها که تازه زاییده‌اند، با کودکان خود برای تماشای جمال فرعون به میدان بروند. همه زنان، با شادی و بی‌خبر از حیلۀ جلّادان به سوی میدان سراسیمه شدند.

فرمان فرعون صادر شد. جلّادان همه کودکان پسر را از دست زن‌ها گرفتند و کشتند، تا با این طرح بتوانند موسی علیه السلام را در بین آنها نابود کنند:

چون زنان جمله برش گرد آمدند هر چه بود از نر ز مادر بستند

سر بریدندش که این است احتیاط تا نزاید خصم و نفزاید خُباط^(۱)

زن عمران که موسی را زاییده بود، با نرفتن به میدان، خود و کودکش را از آن کشتار و حشتناک نجات داد و پنهان شد.

بعد از این طرح، فرعون فرمان داد تا قابله‌ها و ماماها برای جاسوسی به خانه‌ها بروند و به جستجو بپردازند.

ناگاه، مأموران مخفی به فرعون گزارش دادند که در فلان کوچه زن زیبایی زندگی می‌کند و کودکی دارد و این زن به میدان نرفته بود.

بیدرنگ بعد از این گزارش، مأموران جلّاد فرعون به خانه مادر موسی علیه السلام آمدند، و به تفتیش او پرداختند. از طرف خداوند به مادر موسی علیه السلام اعلام شد که این کودک از نژاد ابراهیم است (همانند ابراهیم، در آتش نمی‌سوزد) کودک را در تنور بینداز.

مادر کودکش را به تنور انداخت. آتش تنور در بدن موسی علیه السلام اثر نکرد و مأموران نیز هر چه تفتیش کردند، کودکی نیافتند و مأیوس شده و

۱- خُباط: نام بیماری محصر من ماسد دبرانگی

رفتند:

امر آمد سوی زن ازدادگر که ز اصل آن خلیل است این پسر
 در تنور انداز موسی را تو زود تا نگهداریمش از هر نار و دود^(۱)
 و در مورد دیگر، به مادر موسی علیه السلام وحی شد، کودک را به رود نیل
 بینداز، ما او را حفظ کرده و به سوی تو باز می‌گردانیم.
 به این ترتیب، هزاران کودک در بیرون خانه موسی علیه السلام کشته می‌شدند،
 ولی بی‌خبر از آنکه موسی در درون خانه‌اش می‌خورد و می‌آشامد و راه
 می‌رود و از دستبرد مأموران خون‌ریز در امان است و خداوند او را این
 چنین از گزند حرامیان خون‌ریز حفظ کرد...^(۲)

آنچه گفتم جملگی احوال تست خود تکفتم صد یکی ز آنها درست
 این جراحت‌ها همه از نفس تست لیک مغلوبی ز جهل ای سخت تست
 اگر تو هم مانند فرعون، قدرت و مکنت داشتی، آتش نفس تو آن
 گونه زبانه می‌کشید. مراقب هوای نفس خود باش. آن را سرکوب کن،
 وگرنه نفس، مانند اژدها دهان باز می‌کند و تو را در کام خود می‌گیرد.

۹۱- اژدهای نفس اماره، و راه سرکوب آن

در تاریخ آمده یک نفر که مارگیر بود و معرکه‌گیری می‌کرد، به
 کوهستان رفت تا با جادوهای خود، ماری را بگیرد و به بغداد بیاورد و به

۱- ماجرای حفظ کودک از دستبرد جلادان، در روایات اسلامی به گونه‌های دیگر نقل شده، و ماجرای به تنور انداختن کودک از ابن عباس روایت شده است. در این باره به مجمع البیان جلد ۷ صفحه ۲۲۰ مراجعه شود.

۲- جلال الدین مولانا وقتی که به اینجا می‌رسد، می‌گوید:
 منظور من داستان سراسی نیست، بلکه می‌خواهم با بیان اندکی از این داستان‌ها وضع روانی تو
 را بیان کنم. که اگر نفس اماره طغیان کند، این گونه درنده می‌شود که به کنش صدها هزار کودک
 بی‌گناه دست می‌زند.

مردم نشان دهد و کاسه گدایش پر از پول گردد.
فصل زمستان بود. او پس از تحمّل رنج‌ها و کوشش‌های بسیار،
اژدهای بسیار بزرگی را در کوهی پیدا کرد. آن اژدها بر اثر سوز و سرمای
شدید، افسرده و بی حرکت شده بود، ولی همچون ستون بلند خانه، بسیار
تنومند بود. مارگیر آن را گرفت و با هزار زحمت کشان کشان به سوی
بغداد آورد. او پیای فریاد می‌زد:

کاژدهای مرده‌ای آورده‌ام در شکارش من جگرها خورده‌ام
مردم از هر سو، به کنار شطّ دجله بغداد آمدند و صدهزار نفر در آنجا
اجتماع کردند و از همه جا بی خبر، تنها به آن اژدها فکر می‌کردند و با
شوق و حرص، دقیقه شماری می‌نمودند تا آن اژدها را ببینند.
اژدها در میان پلاس کهنه و پاره‌ای پیچیده شده بود و هوای سرد، او
را افسرده و بی حس کرده بود، ولی مارگیر خیال می‌کرد که مرده است.
گروه گروه مردم می‌آمدند و بر جمعیت افزوده می‌شد.
کم کم خورشید بالا می‌آمد و هوا گرم می‌شد و تابش خورشید به بدن
اژدها، آن را از افسردگی و بی حسی بیرون می‌آورد.
ناگهان دیدند اژدها جنبید و حرکت کرد. مردم با دیدن اژدها آن چنان
وحشت زده شدند که از ترس پا به فرار گذاشتند و در این جست و گریز،
عده زیادی زیر پا ماندند و کشته شدند.

مارگیر از ترس، در جای خود خشک شد و خود را چون میش
ضعیف و کور در برابر گرگ یافت. اژدها به سوی او جهید و او را مثل
یک لقمه به دهان گرفت و بلعید و سپس به ستونی پیچید و چنان به خود
فشار داد که استخوان‌های آن مارگیر (که در درونش بود) در هم شکست.
آری خون خواری برای حجاج بن یوسف (فرماندار پلید عبدالملک

در عراق) آسان است:

ازدها یک لقمه کرد آن گیج را سهل باشد خون خوری خجیج را
خوبش را بر آستنی پیچید و بست استخوان خورده را در هم شکست
مردم از ترس، فرار کردند و شهر را خلوت کرده و به بیابان‌ها رفتند تا
از گزند ازدها محفوظ بمانند.

ای برادر غافل مباش، که نفس تو همان ازدها است که اگر قدرت
یابد، تار و پود زندگی تو را در هم می‌نوردد:

نفت ازدرهانت او کی مرده است؟ از لحم بی آلتی المرده است
گر بیابد آلت فرعون، او که به امر او همی رفت آب جو
آن گمان بنیاد فرعونی کند راه صد موسی و صد هارون زند
این ازدها، بر اثر فشار مانند کرمک و پشه است، ولی همین کرمک و
پشه بر اثر پرواز شدن از مال و جاه مادی، به صورت ازدها و عقاب در
می‌آید. تو مپندار که بدون سرکوب و مقاومت در برابر خواسته‌های
نفس، او را با تمام وقار و احترام زیر سلطه خود نگهداری. مگر هر آدم
زبونی می‌تواند به آرزوی تسلط بر نفس حیوانی، نایل گردد. شیرمردی
مانند موسی علیه السلام می‌خواهد که با عصا (ی ایمان و توحید) مارهای فرعون
نفس را سرکوب و نابود کند:

تو طمع داری که او را بی جفا بسته داری در وقار و در وفا!
هر خسی را این تمنا کی رسد؟ موسی باید که ازدرها کشد
موسی علیه السلام چگونه در برابر فرعون ایستاد؟ تو نیز وقتی می‌توانی در
برابر ازدهای نفس، مقاومت کنی که در خط موسی علیه السلام گام برداری و در
این راستا پرورش یابی!

۹۲- دعوت از ساحران برای مبارزه با موسی (ع)

موسی ﷺ به لطف الهی بزرگ شد، تا آن هنگام که به مقام پیامبری رسید، و پس از مراجعت از مدین به مصر، مبارزه علنی خود را با فرعون و فرعونیان شروع کرد.

فرعون به شدت موسی ﷺ را تهدید می‌کرد، و او را فردی اخلال‌گر می‌دانست که باعث کشته شدن مردم می‌شود.

موسی ﷺ در برابر تهدیدهای فرعون، مقاومت می‌کرد و می‌فرمود: من بنده مشیت حق هستم، و بر اساس دستور او، به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهم...

سرانجام فرعون (که معجزات موسی را سحر می‌خواند، به او) گفت: همه ساحران را جمع می‌کنم تا سحر تو را نابود کنند و تو را در برابر خلق رسوا نمایم. چهل روز به من مهلت بده، تا وضع موقعیت تو را به مردم بفهمانم:

جمع آرم ساحران دهر را تا که چهل تو نمایم شهر را
این نخواهد شد به روزی یا دو روز تا چهل روزم گذرای جان فروز
موسی ﷺ فرمود: من بنده فرمان خدا هستم و هم اکنون آماده مبارزه می‌باشم، بدون اذن خدا، نمی‌توانم مهلت دهم...

خداوند به موسی ﷺ وحی کرد که هر چه خواهی به او مهلت بده. منرس ما پشتیبان تو هستیم. بگو هر چه سپاه و حیل و توان داری به کار ببر.

موسی ﷺ به فرعون مهلت داد و با کمال قدرت، در برابر تهدیدهای فرعون ایستادگی کرد.

فرعون با رجال کشورش به مشورت پرداخت. همه آنها فرعون را

برای سرکوبی موسی علیه السلام دعوت می‌کردند. در میان آنها هامان، (وزیر مخصوصش) تأکید کرد که باید برای نابودی موسی علیه السلام، ساحران را از اطراف و اکناف و مدائن جمع آوری کرد و افزود: که ما در شهرها و استان‌ها، ساحران ماهر داریم که در کار خود پیشتاز و بی نظیر هستند. مصلحت این است که آنها را با صلاح‌دید صاحب نظران کشور، به مصر بیاوریم.

فرعون پیک‌های خود را برای جمع آوری ساحران به اطراف فرستاد:
 هر طرف که ساحری بُد نامدار کرد پُران سوی او، ده پیک کار
 در آن زمان، دو جوان جادوگر بودند که معلّم هزاران جادوگر دیگر
 بوده و در جادوگری و تردستی مهارت عجیبی داشتند، به طوری که
 می‌توانستند از ماه، شیر بدوشند...

از طرف فرعون، برای این دو جوان پیام دادند که دو فقیر (موسی و هارون) در برابر عظمت فرعون، قد علم کرده‌اند. شما هر چه پاداش بخواهید در اختیارتان قرار می‌گیرد. فرعون از شما خواسته است که بیایید و غائله آن دو مستمند را تمام کنید. آنها چیزی ندارند جز اینکه یکی از آنها (موسی) یک عصا دارد که اژدها می‌شود.

وقتی که این پیام به آن دو جوان رسید، ترس و محبت عجیبی در آنها به وجود آمد (ترس از فرعون و محبت موسی، یا ترس آمیخته با محبت نسبت به موسی) و سر بر زانوی تفکر گذاشتند و بُهت زده شدند و رگ همکاری با موسی علیه السلام در وجودشان، جنبید:

آن دو ساحر را چو این پیغام داد	ترس و مهری در دل هر دو افتاد
بِزنی جنسیت چو جنبیدن گرفت	سر به زانو بر نهادند از شگفت

۹۲- استمداد از ساحر مرده، و راهنمایی او

دو جوان ساحر (که برادر بودند و در حرفه جادوگری، بی نظیر) پس از دریافت پیام فرعون به فکر چاره جویی افتادند. آنها نزد مادرشان رفته و از او خواستند، قبر پدرشان را که ساحری ماهر بود به آنها نشان دهد. مادر همراه آنها کنار قبر پدر آمد و در آنجا هر سه (یا سه روز) روزه گرفتند و سپس جریان رادر عالم معنا با پدر در میان گذاشتند و به او چنین گفتند:

ای پدر عزیز! فرعون برای ما پیام داده که دو مرد (موسی و هارون) او را در تنگنا قرار داده‌اند. آن دو نفر هیچ لشکر و سلاحی ندارند، تنها «یک عصا» دارند و همان عصا باعث اضطراب و تشویش خاطر فرعون شده است. پدر جان اگر چه زیر خاک تیره خفته‌ای، ولی در جهان راستین، دمساز راستان هستی. ما را راهنمایی کن! اگر آن دو نفر، ساحر هستند، ما را آگاه کن و اگر کارشان جنبه خدایی دارد، باز ما را آگاه کن تا در مقابل صاحب عصا تسلیم شویم. ما در ناامیدی هستیم، بلکه با راهنمایی به راه راست قدم بگذاریم و رانده درگاه حق نشویم:

نیت با ایشا سلاح و لشکری جز عصا و در عصا شور و شری

تو جهان راستان در رفته‌ای مگر چه در صورت به خاکی خفته‌ای

پدر آن دو جوان ساحر، چنین جواب داد: فاش ساختن این حقیقت ممنوع است، ولی یک نشان آن را به شما می‌گویم. به خوابگاه آن صاحب عصا بروید. وقتی که دیدید او خوابیده، عصا را از نزد او بردارید و نترسید. اگر این کار را بدون بیم نتوانستید انجام دهید، بدانید که آن دو نفر (موسی، هارون) ساحری ماهر هستند. آنگاه می‌توانید با چاره اندیشی، سحر آنها را خنثی کنید، و اگر نتوانستید آن عصا را بردارید،

بدانید که آن عصا، ماجرای دیگری دارد و صاحب آن از طرف خداوند، رهبری می‌شود و در این صورت اگر شرق و غرب جهان پر از فرعون باشد، در این میدان شکست می‌خورند و سرنگون می‌شوند:

گر بدزدیدش عصا او ساحر است چاره‌ساحر شما را حاضر است

و ر نه بتوانید، هان آن ایزدی است او رسول ذوالجلال مُهتدی است

گر جهان، فرعون گیرد شرق و غرب سرنگون آید زحقّ درگاه حرب

فرزندان عزیزم، راز این موضوع این است که ساحر وقتی که بخوابد، سحر و مکر او بی اثر می‌شود، همانند چوپان که اگر بخوابد نمی‌تواند از حمله گرگ به گله گوسفندانش، جلوگیری نماید. ولی اگر چوپان، یک مأمور الهی باشد، از حمله گرگ در امان خواهد بود:

جادویی که حق کند، حق است و راست جادویی خواندن مر آن حق را خطا است

۹۴- وحشت از دزدیدن عصا

دو جوان ساحر، با قبر پدر وداع کرده و به سوی مصر رهسپار شدند، تا به وصیت پدر عمل کنند. در شهر از مردم سراغ خانه موسی علیه السلام را گرفتند. آن روز موسی علیه السلام در نخلستان بود و زیر نخلی خوابیده بود. آن دو جوان به جستجو پرداختند و به نخلستان رفتند. دیدند موسی علیه السلام زیر درختی خوابیده و چشمانش را بسته ولی قلبش بیدار است. برای آسایش تن، چشم سر را بسته ولی همه چیز را زیر نظر دارد، آری دل بیدار این گونه دید وسیع دارد:

بهر نازش بسته بود او چشم سر عرش و فرش جمله در پیش نظر

و آنکه دل بیدار دارد چشم سر گر بخشد برگشاید صد بصر

آن دو ساحر زبردست، که می‌دیدند موسی علیه السلام (در ظاهر) به خوابی

عمیق فرو رفته است، آرام به پیش آمدند تا عصای او را بر بایند. هنگامی که نزدیک عصا آمدند، عصا جنبیدن گرفت. آن دو جوان ساحر، آن چنان وحشت زده شدند که در جای خود خشک ماندند.

پس دیدند عصا به شکل اژدها در آمد و حالت حمله کردن به خود گرفت. آن دو ساحر پا به فرار گذاشتند، و آن چنان می‌گریختند که در سرازیری به زمین در غلطیدند. آنگاه یقین کردند که عصای موسی علیه السلام قدرت الهی دارد؛ زیرا آنها حدود و قوانین سحر را می‌دانستند و با این آگاهی دریافتند که سحری در کار نیست.

آنها تعادل خود را از دست دادند، و به شدت بیمار شدند:

پس یقین‌شان شد که هست از آسمان زانکه می‌دیدند حدّ ساحران
بعد از آن اطلاق و تبشان شد پدید کارشان تا نزع و جان‌کندن رسید
آن دو ساحر زبردست، مردی را به عنوان عذرخواهی نزد موسی علیه السلام
فرستادند و تقاضای عفو کردند. موسی علیه السلام آنها را بخشید و آن دو
مرعوب عظمت موسی علیه السلام شدند و محرمانه وعده یاری به او دادند و
زمین را از روی ادب بوسیدند و در انتظار به دست آمدن فرصت مناسب،
برای حمایت از موسی علیه السلام باقی ماندند:

پس زمین را بوسه دادند و شدند انتظار وقت فرصت می‌بدند

۹۵- ایمان استوار ساحران به موسی (ع)

طبق دعوت دربار فرعون، ساحران دنیا از هر سو به سوی مصر آمدند و فرعون با تشریفات فراوان از آنها تجلیل و پذیرایی کرد، و جوایز و خلعت‌های بسیاری به آنها بخشید.

او وعده‌های دیگری نیز به آنها داد تا در آینده ادا کند، و برای آنها

آرزوی موفقیت نمود، و از آنها خواست که هر چه حيله و قدرت دارند، برای شکست موسی علیه السلام به کار گیرند.

ساحران نیز با کمال چاپلوسی، به فرعون قول دادند که با تلاش شبانه روزی خود، بر موسی علیه السلام غالب شده و دل شاه را شاد کنند، و گفتند: ما قهرمان و صفدر میدان هستیم. کیست که بتواند با ما هم‌آورد شود؟

پس بگفتندش به اقبال نو شاه غالب آیم و شود کارش تباه

ما درین فن صفدریم و پهلوان کسی ندارد پای ما اندر جهان^(۱)

سرانجام ساحران که ۷۲ تا ۴۰۰ یا بیشتر بودند آمدند و سحرهای خود را در معرض تماشای میلیون‌ها نفر از جمعیت، به کار انداختند و عصاها و طناب‌های خود را به صورت مارها به حرکت در آوردند. موسی علیه السلام به فرمان خدا عصای خود را به زمین انداخت. عصا به صورت اژدها در آمد و همه ابزار ساحران را نابود کرد.

به طوری که ساحران همگی به سجده افتادند و گفتند:

«ما به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم»^(۲)

فرعون، جادوگران را که به خدای موسی علیه السلام ایمان آورده بودند، تهدید به مرگ با شدیدترین مجازات نمود و گفت: «دست و پای شما را به طور خلاف (دست راست و پای چپ) قطع می‌کنم و شما را بر شاخه‌های درخت خرما به دار می‌زنم».

۱- در اینجا مولانا، باز تذکر می‌دهد که هدف از ذکر این داستان‌ها این است که بدانیم، فرعون و موسی علیه السلام در جاد تو وجود دارند، و همواره این دو نیرو در روح هر در جولان و مبارزه‌اند. متوجه باش که در وجود هر مومنی موسی علیه السلام بر ظلمت فرعون، غالب گردد:

دگر موسی بهر زوہوش است لیک سوز موسی نغد ثنت ای بار نیک

موسی و فرعون در هنی ثنت باید این دو خصم را در خویش جست

۲- این مطلب در آیه ۵۶ تا ۷۰ سوره طه آمده است

فرعون، آن نادان تبه‌کار، خیال می‌کرد که هنوز جادوگران در عالم
وَهْم و پندار به سر می‌برند. غافل از آنکه روح و جان ساحران، شیفته
موسی علیه السلام شده بود. آنها با کمال مقاومت به فرعون گفتند:

آنچه تصمیم داری انجام بده، ما به خدای موسی علیه السلام ایمان آورده‌ایم
و از او دست نمی‌کشیم. ای فرعون! برخیز هر حکمی که داری درباره‌ی ما
صادر کن و این خرقه‌ی عاریتی (بدن) را که در جان کرده‌ایم، پاره پاره کن.
ولی این را بدان: کسی هست که این خرقه را بار دیگر بدوزد. برای ما بدن
برهنه، از خرقه‌ی کالبد مادی سزاوارتر است، زیرا ما دوران خواب این
زندگانی دنیوی را با حالی خوش‌تر می‌توانیم بگذرانیم. ای دشمن تبه‌کار!
ای فرعون گیج و بی‌خبر، این زندگی دنیا بهتر از عالم آزادی روح نیست.
اگر قفس تن ما را بشکنی، پرنده‌ی روح ما را آزاد نموده‌ای؟ بنابراین چه غم
داریم:

خیز فرعون! که ما آن نیستیم	که به هر باتکی ز غولی بیستیم
خرقه‌ی ما را بدر، دوزنده هست	ورنه خود ما را برهنه تن، به است
بی لباس این خواب را اندر کنار	خوش بگیریم ای عدو نابکار
خوش‌تر از تجرید از تن و از مزج ^(۱)	نست، ای فرعون بی الهام گیج ^(۲)

۹۶- فیل در طویله‌ی تاریک، و نقش چراغ معرفت

چند نفر از اهالی هند، فیل را به شهری آوردند تا در معرض (فروش
با) تماشای مردم قرار دهند. چون شب به آن شهر رسیدند، فیل را در

۱- مزج: مزاج مادی

۲- ماحرای ایمان استوار ساحران به موسی علیه السلام، و استغاثت آنها در برابر تهدیدهای
فرعون در آیه ۷۰ تا ۷۳ سوره طه آمده است. که آخرین سخن آنها در برابر فرعون این بود:
«وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ»

طوبله‌ای تاریک جا دادند.

مردم آن شهر، چون در تمام عمرشان فیل را ندیده بودند، نمی‌دانستند که فیل چه شکلی دارد. بنابراین هوس به سرشان افتاد که به تماشای فیل بروند. گروهی در همان شب، کنار طوبله آمدند و یک به یک داخل طوبله رفتند و در تاریکی، دستی به فیل کشیده و بیرون آمدند.

اولی که دستش به خرطوم فیل رسیده بود، وقتی که بیرون آمد گفت: فیل مانند «ناودان» است.

دومی که دستش به گوش فیل رسیده بود، بیرون آمد و گفت: فیل مانند «بادبزن» است!

سومی که دستش را به پای فیل کشیده بود، بیرون آمد و گفت: فیل مانند «ستون» است!

چهارمی که دستش به پشت فیل رسیده بود، بیرون آمد و گفت: فیل شبیه «تخت» است!

پنجمی که دستش به دم فیل رسیده بود، بیرون آمد و گفت: فیل مانند «رسمان» ضخیم است.

همچنان هر یک بجز وی کو رسید فهم آن می‌کرد، بر آن می‌تید آری چون قضاوت آنها از تاریکی، نشأت می‌گرفت، نظرهای گوناگون داشتند. اگر آنها شمع روشنی همراه خود داشتند و به طوبله می‌رفتند، فیل را آن گونه که هست، معرفی می‌کردند و اختلاف از میانشان می‌رفت:

از نظر که گفتشان شد مختلف آن یکی دالش لقب داد، آن الف

در کف هر کس اثر شمعی بُدی اختلاف از گفتشان بیرون شدی

ای برادر! چشم دل باز کن تا دریا بینی! چشم سر تنها کف‌های روی

دریا را می‌نگرد و همچون کف دست است که اجزاء فیل را در می‌یابد،
کف بین نباش، بلکه دریا بین باش:

چشم حتی همچون کف دست است و بی نیست کف را بر همه آن دسترس
چشم دریا دیگر است و کف دیگر کف پهل و ز دیده دریا تگر^(۱)

۹۷- بی اثر بودن نصیحت نوح علیه السلام به پسرش، و هلاکت پسرش
هنگامی که قوم حضرت نوح علیه السلام بر اثر گناه و کارشکنی، سزاوار عذاب
الهی شدند، عذاب طوفان جهان گیر فرا رسید و همه آنها غرق شده و به
هلاکت رسیدند. نوح علیه السلام و مؤمنین سوار بر کشتی شده و نجات یافتند.
هنگامی که حضرت نوح در میان کشتی بود، فرزندش «کنعان» را دید
که بر اثر کفر و گمراهی، در پرتگاه هلاکت قرار گرفته است. به او گفت:
فرزندم! بیا در کشتی بنشین تا نجات یابی!
کنعان گفت: نمی‌آیم. من شناگر ماهری هستم و خود را نجات
می‌دهم.

نوح گفت: مخالفت نکن. این طوفان، بلای عمومی است. تو را نیز
غرق خواهد کرد، از قهر الهی بترس!

کنعان پاسخ داد: بالای قله کوه می‌روم و خود را نجات می‌دهم.
نوح فریاد کشید: با من ستیزه مکن. امروز این کوه‌های بلند، در برابر
قهر الهی چون پرکاهی است و جز محبوب خدا، کسی نجات نمی‌یابد.
کنعان گفت: تاکنون چه موقع، سخن ترا پذیرفته‌ام که امروز پذیرم.
نه، من سخن تو را نخواهم پذیرفت.

نوح با مهربانی گفت: امروز وقت ناز کردن نیست. خدا با کسی خویش

و شریک نمی‌باشد، بیا و خودت را نجات بده:

گفت: من کی پسند تو بشنوده‌ام که طمع کردی که من زین دوده‌ام
خوش نیامد گفت تو هرگز مرا من برینم از تو در هر دو سرا
نوح گفت:

هین مکن بابا که روز ناز نیست مر خدا را خویشی و انباز نیست
کنعان پاسخ داد: ای پدر چقدر اصرار می‌کنی! بدان که هرگز نصیحت
تو در گوشم فرو نمی‌رود.

نوح گفت: عزیزم! چه زبانی می‌بری که یک بار پسند پدر را گوش کنی؟
به این ترتیب هر چه نوح علیه السلام می‌گفت، کنعان جواب منفی می‌داد.
گفتگو، همچنان ادامه داشت که موج عظیمی از سیل برآمد و کنعان را به
کام خود گرفت و به هلاکت رساند.

نوح علیه السلام به خدا عرض کرد: «ای خدای بردبار! تو به من وعده دادی که
افراد خانواده‌ام را نجات دهی، پس چرا فرزندم غرق شد؟»
خداوند به نوح علیه السلام فرمود: او از دودمان تو نیست:

گفت: او از اهل و خویشان نبود خود ندیدی تو سفیدی او کبود
وقتی که یکی از دندان‌های تو را، کرم خورد و بی درمان شد، چاره‌ای
جز کندن و دور انداختن آن نیست، (گر چه جزء اعضای تو است) تا بقیه
اعضا آرام بگیرند:

چون که دندان ترا کرم اولفتاد نیست دندان، برگش ای اوستاد
بافی تن تا نکرد زار از او مگر چه بود آن تو، شو بیزار از او
نوح علیه السلام به خود آمد و دل به خدا بست و از غیر او بیزاری جست:
گفت: بیزارم ز غیر ذات تو غیر نبود آنکه او شد مات تو
تو همی دانی که جونم با تو من بست چندانم که با باران چمن

خداوند به نوح علیه السلام فرمود: اگر بخواهی همهٔ هلاک شدگان را زنده کنم و پسر ت را به تو بازگردانم و دلت را برای کنعان نشکنم.
نوح گفت: نه، من سراپا خواهان و عاشق رضای تو هستم. اگر مرا نیز غرق سازی، خشنودم:

گفت: نی نی راضیم که تو مرا هم کنی غرقه اگر باید ترا
عاشق صنع توام در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم چو کبر

۹۸- پاسخ جالب آرایشگر

مردی که موهای صورتش سیاه و سفید بود، نزد آرایشگر رفت و گفت: چون همسر تازه‌ای پیدا کرده‌ام، موهای سفید ریشم را درآور.
آرایشگر بدون تأمل همه ریش او را تراشید و نزد آن مرد گذاشت و گفت: چون کار زیاد دارم، خودت موهای سفید را از موهای سیاه جدا کن!

هان ای برادر! اگر آرایشگری خدا را می‌خواهی، با زدودن و جدا کردن موهای گناه از روح و روانت، قلبت را جوان کن.

۹۹- بی‌اعتنایی دردمند دین به امور بیهوده

مردی به پشت گردن زید سیلی زد. زید برای انتقام به او حمله کرد. آن مرد به زید گفت: بگو بدانم صدای ضربه‌ای که از پشت گردنت بلند شد، صدای دست من بود یا صدای پشت گردن تو؟!

زید که دست به جای درد گذاشته بود و ناله می‌کرد، گفت: فعلاً درد سیلی مرا به خود مشغول کرده، نمی‌توانم دربارهٔ آن بیندیشم.
برو خودت در این موضوع فکر کن:

گفت: از درد این فراغت نیستیم که در این فکر و تحمّل بینیم

ای برادر! غفلت و بدون درد بودن، فکر تو را به این سو و آن سو می‌کشاند. اگر دردمند دین باشی، تنها فکر حق داری، و فکرهای بیهوده از تو دور می‌گردد:

جز غم دین نیست صاحب درد را می‌شناسد مرد را و مرد را
حکم حق را بر سر و رو می‌نهد حفظ و فکر خویش یک سو می‌نهد

۱۰۰- عاشق مخلص

معشوقی عاشق خود را نزد خویش نشانید. عاشق نامه‌ای را بیرون آورد و شروع به خواندن کرد. آن نامه، گفتار عاشق به معشوق خویش بود و با عبارات و الفاظ گوناگون، از فراق و هجران معشوق، سخن به میان آورده بود...

معشوق گفت: این نامه را برای چه کسی نوشته‌ای؟

عاشق گفت: برای تو.

معشوق گفت: اکنون که به وصال رسیده‌ای و من در نزد تو نشسته‌ام،

در این صورت خواندن نامه جز تلف کردن وقت نیست:

گفت معشوق مگر که این بهر من است گاه وصل این عمر ضایع کردن است

عاشق گفت: آری تو در اینجا حاضر هستی، ولی من آن حالت عشق

را (که در نامه ترسیم کرده‌ام) در اینجا از تو دریافت نمی‌کنم...

معشوق گفت: پس من معشوق تو نیستم، بلکه معشوق تو دو چیز

است: یکی وجود من و دوم آن حالت دوری که ترا به من عاشق ساخته!

پس من جزئی از مقصود هستم.

اینک ای برادر بدان که معشوق حقیقی، مافوق حالت‌ها است و

تجزیه و تغییر نسبت به او متصور نیست. چنان که معبود مطلق ابراهیم

خلیل علیه السلام ستاره و ماه و خورشید (که تغییر آنها، موجب تغییر حالت ابراهیم علیه السلام می‌شد) نیستند.

بنابراین با جستجوی پی گیر، دنبال معشوق حقیقی باش که حالت‌ها و وقت‌ها، عشق او را در نظرت، دو نیم نکنند:

مبتدا و منتهایت او بود	هست معشوق آنکه او یک تو بود
چون بیا بیش و نباشی منتظر	هم هویدا او بود هم نیز بر
رو چنین عشقی گزین گر زنده‌ای	ورنه وقت مختلف را بنده‌ای
هر که چیزی جست بی شک یافت او	چون به حد اندر طلب، بشتافت او

هان ای برادر! از این نکته غافل مباش که نشانه اخلاص در راه معشوق، آن است که عوارض و حالت‌ها، تو را عوض نکنند و عشق تو را تجزیه نازند. در جستجوی اخلاص باش و در این راستا بکوش و بخروش که:

عاقبت جوینده یابنده بود چون که در خدمت، شتابنده بود

۱۰۱- عاقبت، جوینده یابنده بود

در زمان حضرت داود علیه السلام، مرد فقیری بود که همواره دعا می‌کرد که بدون رنج، خدا به او روزی بدهد و می‌گفت: ای خدا! چون مرا کاهل و تنبل آفریده‌ای همین گونه رزق و روزی به من بده، من همانند آن دراز گوشی هستم که پشتش زخم است که نباید بار سنگین اسب و شتر را بر آن نهاد، و همانند آن کودک بی پا هستم که مادرش غذای او را به او می‌رساند...

روزی ای خواهم بناگاه بی تعب^(۱) که ندارم من ز کوشش جز طلب

او سال‌ها همین دعا را می‌کرد و دنبال کار نمی‌رفت. مردم او را مسخره می‌کردند که مگر بی رنج، گنج به دست می‌آید، و پیش خود می‌گفتند که گویا این مرد مست است که این گونه سخن می‌گوید...
حضرت داود علیه السلام که هم پیامبر و هم رهبر و حاکم قدرتمند است، و همه موجودات در تحت حکومت او هستند و دارای معجزات بسیار می‌باشد، در عین حال با زره بافی و رنج و کوشش، روزی خود را می‌طلبد:

با همه تمکین، خدا روزی او کرده باشد بسته اندر جستجو
بی زره بافی و رنجی، روزیش می‌نیاید با همه پیروزش
گاهی به او می‌گفتند: آیا کسی بدون نردبان می‌تواند بالا برود؟ و زمانی به او طعنه می‌زدند که: دامت را بگشاکه روزی از آسمان سرازیر شد و...

ولی او همچنان با جدّ و جهد، دعا می‌کرد و روزی بی رنج می‌خواست:

تا که شد در شهر، معروف و شهر کوزانبان تهی جوید بنیر
شد مثل در خام طبعی آن جدا او از این خواهش نمی‌آمد جدا
اما از آنجا که گفته‌اند: «جوینده یابنده بود» در عین حال دعای او به اجابت رسید. روزی طرف صبح مشغول آه و زاری بود که گاوی دوان دوان آمد و با شاخش، چفت در را شکست و وارد خانه او شد. آن مرد، فوری برخاست و پاهای گاو را بست و گلوش را برید و به سوی فصاب شتافت تا بیاید و پوستش را جدا کند:

کم نمی‌کرد از دعا و ابتهال کرد اجابت مستعان ذوالجلال^(۱)
کر کران و کر شتابنده بود عاقبت، جوینده یابنده بود

مدتی از این ماجرا گذشت، تا اینکه صاحب گاو که به دنبال گاو خود در جستجوی بود، دریافت که گاوش به خانه آن فقیر معروف رفته و او گاو را کشته و فروخته و پولش را در زندگی خود مصرف کرده است. آن مرد نزد فقیر رفت و به او گفت:

«ای ابله ستمگر، گاو مرا کشته‌ای، باید حق مرا بدهی و مجازات شوی.»

مرد فقیر گفت: سال‌ها من به راز و نیاز پرداخته و دعا کرده‌ام تا اینکه خداوند لطف کرد و دعایم را مستجاب نمود و آن گاو را فرستاد. آن گاو، روزی من بود که نصیبم شد.

صاحب گاو، از این پاسخ نامنظم او خشمگین شد و گریبان او را گرفت و بدون تعجب چند مشت بر رویش کوبید:

او زخم آمد گریبانش گرفت چند مثنی زد برویش ناشگفت

سرانجام صاحب گاو، کشنده گاو را، کشان کشان به حضور حضرت داود علیه السلام برد تا او بین آنها قضاوت کند.

حضرت داود علیه السلام شنید که کشنده گاو می‌گوید: سال‌ها دعا کردم تا اینکه پس از هفت سال دعایم مستجاب شده و خدا آن گاو را به نزد من فرستاده است.

صاحب گاو می‌گفت: ای مرد فریبکار، دلیل قاطع بیاور، دعا کردن که مجوز حرام خوری نیست. اگر بنا بود دعا اسباب تملک ملک دیگری شود، می‌بایست گدایان کور، بیشتر از همه مال و ثروت داشته باشند. ای دغلباز دلیل شرعی بیاور.

آن مرد فقیر که گاو را کشته بود، مکرر از دعا سخن می‌گفت و در این هنگام نیز متوجه خدا شد و راز و نیاز می‌کرد و می‌گفت:

«ای خدا! تو بودی که این دعا را در دل من افکندی؛ تو بودی که دعایم را به استجابت رساندی. اینک در گِل فرو مانده‌ام، مرا نجات بده و محرم اسرار من باش و نیازم را برآور.»

کای خدا این بنده را رسوا مکن گر بدم هم سَر من بیدار مکن
تو همی دانی و شب‌های دراز که همی خواندم ترا با صد نیاز
گاو می‌خواهند از من ای خدا چون فرستادی نکردم من خطا
حضرت داود علیه السلام به میان جمعیت آمد و شنید از هر گوشه‌ای فریادی بلند است و صاحب گاو، مطالبه گاو خود می‌کند و کشنده گاو، به دعا و راز و نیاز پرداخته و دم از دعا می‌زند.
داود علیه السلام به کشنده گاو گفت: پراکنده گویی مکن، دلیل قاطع و شرعی بیاور!

کشنده گاو گفت: ای داود! هفت سال شب و روز دعا کردم تا این گاو نصیب من شده است، همه مردم اطلاع دارند:

چشم من تاریک شد نه پیر فوت شادی آنکه قبول آمد فنوت
داود علیه السلام به او گفت: این دلیل‌ها دلیل شرعی نیست. آیا تو روا می‌داری که من به اتکا این پراکنده گویی، داوری کنم. چرا ادعای باطل می‌کنی؟ آیا گاو را خریده‌ای؟ یا به ارث برده‌ای؟ یا از یک چهارم محصول برزگری زراعت به دست آورده‌ای؟ برو فرضی بگیر و قیمت گاو را به صاحب گاو بده:

این که بخشیدت خریدی؟ وارلی؟ رُبیع را چون می‌ستانی حارلی؟
کسب را همچون زراعت دان عمو تا تکاری دخل نبود آن نو
رو بده مال مسلمان کز مگو رو بجو وام و بده باطل مجو
کشنده گاو، سخت ناراحت شد و باز با آه و ناله به در خانه خدا رفت

و با گریه و زاری از خدا می‌خواست تا کارش را سامان بخشد، ناله‌های جان‌سوز، دل‌داود علیه السلام را به درد آورد. داود علیه السلام نزد او آمد و گفت: آرام باش و چند روز مهلت بده تا در خلوت با خدای خود گفتگو کنم و از او بخواهم که مشکل شما را حل کند...

داود علیه السلام به خانه خدا مسجد رفت و در را به روی مردم بست و یک سره به محراب رفت و به راز و نیاز پرداخت و از خدا خواست که مشکل آن مرد را حل کند. خداوند تمام رازها را برای داود فاش ساخت. سپس داود علیه السلام به دادگاه خود آمد و باز همان جمعیت را دید، با همان فریادهای صاحب گاو و راز و نیازهای مرد کشته گاو را هم. صاحب گاو فریاد می‌زد: این چه قضاوتی است؟ برای پیامبر خدا چنین مسامحه‌ای، صحیح نیست:

این چنین ظلم صریح ناسزا می‌رود در عهد پیغمبر، هلا!!

حضرت داود علیه السلام به او فرمود: خاموش باش! رازها در پشت پرده هست که خداوند ستار، آنها را پوشانده و بهتر است که تو هم آرام باشی. صاحب گاو فریاد برآورد:

ای مردم! این چه نوع قضاوت کردن است؟! حق من پایمال شده و پیامبر خدا این گونه عمل می‌کند:

این چنین ظلم و جفا بر من مکن یا نبی الله مگو زینسان سخن

حضرت داود علیه السلام به او گفت: کشته گاو را ببخش و گرنه اگر پرده‌ها برداشته شود، کارت سخت می‌گردد.

فریاد صاحب گاو بیشتر شد که داود علیه السلام از ظالم حمایت می‌کند نه از صاحب حق:

خاک بر سر کرد و جامه بردرید که به هر دم می‌کنی ظلم مزید

داود علیه السلام او را به خلوت طلبید و به او گفت: بی صبری و غفلت و غرور تو، باعث شد که کم کم جنایت‌های پشت پرده، آشکار گردد. صاحب گاو، همچنان ناراحت بود و به حضرت داود علیه السلام جسارت می‌کرد، و داد و فریاد به راه می‌انداخت. مردم ظاهر بین هم از او پشتیبانی می‌کردند و از داود علیه السلام می‌خواستند که به داد این بینوا (صاحب گاو) برسد؛ زیرا همه می‌دانستند که گاو او را، آن مرد فقیر کشته است. حضرت داود علیه السلام همه مردم را دعوت کرد، تا قضاوت قاطع را درباره آن دو نفر، انجام دهد.

مردم از زن و مرد به صحرا آمدند و طبق راهنمایی داود علیه السلام در کنار درخت تنومند و کهن سالی اجتماع کردند. داود علیه السلام گفت:

این تبهکار (صاحب گاو) برده و غلام پدر این مرد فقیر، (کشنده گاو) بود. یک روز، پدر او را کشت و تمام اموالش را تصاحب کرد. این مرد فقیر در آن هنگام کودک بود و هیچ گونه اطلاعی نداشت، حلم و صبر خداوندی بر جنایت او پرده افکند. از طرف دیگر او کوچک‌ترین کمکی به بستگان مقتول ننمود و اینک برای یک گاو، این همه عربده می‌کشد. (با اینکه او و تمام ثروتش مال آن مرد فقیر - کشنده گاو - است):

کافر و فاسق در این دور می‌زنند برده خود را به خود بر می‌درند

ظلم مستور است در اسرار جان می‌نهد ظالم به پیش مردمان

آری راز آن تبهکار فاش شد. او که حتی یک بار استغفار نکرد، بلکه همواره عربده می‌کشید، سرانجام این گونه رسوا گردید.

در این هنگام داود علیه السلام دستور داد، دست‌های مدعی گاو را بستند و اعلام کرد که اکنون جرم این مجرم را آشکار می‌سازم به مجرم فرمود:

«تو ای تبهکار! پدر این فقیر را که آقای تو بود کشته‌ای و خود را آقا جلوه می‌دهی، و تمام اموالش را چپاول کرده‌ای. اینک همه اموال و حتی زن و فرزندان تو، ملک وارث آن مقتول است. (که همین کشته‌گاه باشد.) در همین مکان، مولای تو (مقتول) از تو امان خواست به او امان ندادی. پس از کشتن او، سربریده او را در زیر این درخت دفن کردی. اینک زمین را بشکافید و سربریده او را همراه چاقو، بیرون آورید. مردم، زمین را شکافتند و سربریده او را همراه چاقو، بیرون آوردند. به این ترتیب معما حل شد و بدگمانی مردم نسبت به داود علیه السلام برطرف گردید. بعد در میان مردم، ولوله و غوغا برخاست و آنها ملتئم‌انه از داود علیه السلام عذرخواهی کردند.

داود علیه السلام فقیر را طلبید و به او گفت: پیش بیا و قصاص خود را بنگر! آنگاه داود علیه السلام با همان چاقو، آن قاتل را اعدام نمود.

مردم با سر برهنه، از خانه‌ها بیرون آمده و از داود علیه السلام عذرخواهی نمودند:

کشته شد ظالم جهانی زنده شد هر یکی از نو خدا را بنده شد
ای برادر! از مکافات عمل غافل مباش، و بدان که اگر نفس طغیان کند،
نتایج شومی برای صاحبش می‌آورد. آن را سرکوب کن، و متوجه باش
که جوینده یا بنده بود.

۱۰۲- بیمار روحی و خیالی

در روزگاران پیش، استادی مکتب خانه‌ای باز کرد و کودکان بسیار به مکتب او می‌رفتند. او در درس خواندن کودکان سختگیری می‌کرد، و هیچ روزی را تعطیل نمی‌کرد، و ساعت تفریح به آنها نمی‌داد. کودکان به

سنوه آمده و می‌گفتند: استاد مثل سنگ سخت می‌باشد و دست کم چند روزی بیمار نمی‌شود تا از دستش راحت شویم:

چون نمی‌آید ورا رنجوری؟ که بگیرد چند روز، او دوری

تا رهیم از حبس و تنگی وز کار هست او چون سنگ خارا برقرار

تا اینکه کودکان با هم در این باره به مشورت پرداختند. یکی از آنها که از همه زیرک‌تر بود گفت: بیاید همه ما تصمیم بگیریم وقتی یکی یکی خدمت استاد رفتیم به او بگوییم: «بلا دور است، چه شده که رنگتان پریده است، مگر خدای ناکرده تب دارید؟!...»

هر یک از ما اگر چنین از او احوال پرسی کنیم، برای هر حرف مقداری خیال به او دست می‌دهد. وقتی خیال‌ها جمع شد، زیاد شده و او را بستری خواهد کرد و به این ترتیب مکتب خانه تعطیل شده و چند روزی نفس راحتی می‌کشیم.

همه کودکان که سی نفر بودند، پیشنهاد آن کودک زبردست را پذیرفتند و عهد کردند که این قرار داد محرمانه را فاش ن سازند:

متفق شدند در عهد ولیق که نگرداند سخن را بک رفیق

بعد از آن سوگند داد او جمله را تا که بمقازی نکوید ماجرا^(۱)

روز بعد، کودکان به مکتب رفتند و منتظر استاد، در صف ایستادند. وقتی که استاد آمد، یکی از کودکان جلو رفت و پس از سلام گفت: «استاد! بلا دور است، چرا رنگ پریده‌ای؟ مگر تب داری؟!...»

استاد گفت: «برو بنشین، من سالم هستم.» ولی مقداری خیال به دل او راه یافت.

کودک دوم آمد و مانند اولی، احوال پرسید: باز اندکی بر خیال استاد

افزوده شد.

سومی و چهارمی و پنجمی و... هر کدام آمدند و با استاد مثل اولی سخن گفتند و تلقین بیماری به استاد نمودند.

کم کم استاد در مورد حال مزاجی خود، شگفت زده و پریشان شد:

همچنین تا وْهم او قوَّت گرفت مانداندر حال خود بس در شگفت

تلقینات کودکان، خیال و ترس عجیبی در استاد ایجاد کرد، به طوری که هماندم، لنگان لنگان به خانه آمد و مکتب را تعطیل کرد و در خانه به همسرش گله کرد که این چه بی مهری است، یک بار از رنگ پریده من جویا نشدی و احوال مرا نپرسیدی!

گفت زن خیر است چون زود آمدی؟ که مبادا ذات نیکت را بدی

گفت: کوری، رنگ و حال من ببین از غمم بیگاتگان اندر حنین^(۱)

نو درون خانه از بغض و نفاق می بینی حال من در احتراق^(۲)

زن به او گفت: خیالات، تو را گرفته است و تو هیچ رنجی نداری!

استاد گفت: ای زن هنوز لجاجت می کنی. مگر چهره زرد و رنگ

باخته مرا نمی بینی؟! اگر تو کور و کری، من چه گناه دارم.

زن گفت: بگذار آینه بیاورم تا چهره ات را ببینی و بدانی که راست

می گویم.

استاد گفت: از این حرف ها بگذر، سرم سنگین شد. رختخواب را پهن

کن تا استراحت کنم.

زن کمی توقف کرد، ولی استاد فریاد می زد: زود باش رختخواب را

بنداز، ای دشمن جانم، شایسته تو همین است:

جامه خواب مرا روگستران تا بخیم که سر من شد گران

زن توقف کرد، مردش بانگ زد کای عدو زوتر، ترا این می‌سزد
 زن بینوا، ناگزیر رختخواب را پهن کرد. استاد درون رختخواب رفت
 و آه و ناله‌اش بلند بود و مکرر می‌گفت: ای وای! صد وای!!
 در این هنگام کودکان را مجبور کردند که بیایند و کنار بستر استاد
 بنشینند و درس بخوانند. کودکان پس از چند روز، خود را در آن خانه در
 فشار دیدند و با خود گفتند کار ما بدتر شد و در اینجا زندانی شده‌ایم!
 بار دیگر آن کودک زبردست گفت: صدای خود را به خواندن درس،
 بلند کنید!

همین که کودکان با هم، صدای خود را بلند کردند، به آنها گفت:
 «آرام باشید! زیرا صدای ما بیماری استاد را زیاد می‌کند و سردرد او را
 شدیدتر می‌نماید.»

همین سخن، باز خیال بیماری استاد را بیش‌تر کرد؛ به طوری که استاد
 گفت: آن کودک راست می‌گوید، برخیزید و از اینجا بروید که در دسرم
 زیاد شد:

گفت استا: راست می‌گوید روید در دسرم افزون شدم بیرون دوید
 کودکان، شاد شدند و چون پرنده آزاد شده از قفس، بیرون پریدند و
 به سوی خانه‌هایشان بازگشتند:

پس برون جستند سوی خانه‌ها همچو مرغان در هوای دانه‌ها
 بامداد فردا، مادران کودکان به عبادت استاد آمدند. دیدند او با چند
 لحاف سنگین خود را پوشانده و عرق می‌ریزد و ناله سر می‌دهد: آنها نیز
 گریه و زاری نمودند و ابراز همدردی می‌کردند، و به استاد می‌گفتند:
 کی این بیماری به سراغ تو آمد؟ ما اصلاً اطلاع نداشتیم...
 استاد گفت: من خودم هم اطلاع نداشتم به قدری اشتغال به درس مرا

غافل ساخته بود که نمی‌فهمیدم در درونم چه می‌گذرد.

کودکان مرا متوجه کردند که بیمار هستم:

من بدم غافل به شغل قال و قیل بود در باطن چنین رنجی ثقیل^(۱)

چون بچہ مشغول باشد آدمی او ز دید رنج خود باشد عمی^(۲)

مانند زنان مصر که در مجلس یوسف علیه السلام آن چنان مشغول دیدار جمال یوسف شدند که به جای میوه، دست خود را بریدند و در آن حال نفهمیدند.

یا مردان جنگ در میدان، چون تمام فکرشان جنگیدن با دشمن است که اگر دستشان قطع شد، همان دست را بلند می‌کنند و می‌جنگند. و در آن وقت نمی‌فهمند که خون فراوان از دستشان رفته است. بدن انسان برای روح او، همچون لباسی است که روحش را پوشانده است؛ بنابراین آن قدر شیفته لباس مباح! لباس اگر پاره پاره شد، باکی نیست و برای پرواز روح به سوی کمال بکوش.

و از بیرون آمدن روح از بدن بیمی نداشته باش...

نتیجه اینکه: ۱- بیمار خیالی نباش. ۲- افکار خود را به امور بلند پایه‌ای مشغول کن، نه محصور و محبوس در قفس مادیات:

باش تا مرغ از قفس آید برون تا بینی هفت چرخ، او را زبون^(۳)

۱۰۲- کیفر عهد شکنی عابد و جبران آن

عابدی به کوهساری رفت و دور از اجتماع، به عبادت خدا پرداخت. او شب و روز با خدا مانوس بود و به راز و نیاز می‌پرداخت. در آن

۲- عمی: نابینا

۱- ثقیل: سنگین

۳- هفت چرخ: هفت آسمان

کوهسار، چند درخت انار و سیب و گلابی وجود داشت. عابد غذای همه سال خود را از میوه آن درخت‌ها تأمین می‌کرد. او با خدای خود نذر و عهد کرده بود که خودش به سوی درخت‌ها دست دراز نکند و میوه نچیند؛ بلکه میوه‌هایی را که باد از درخت می‌ریزد، بخورد.

او هفته‌ها و ماه‌ها به این نذر خود وفا کرد. ولی در یک روز امتحان دشواری برای او پیش آمد. آن امتحان به این شکل بود که پنج روز بادی نیامد که از آن درخت‌ها میوه‌ای به زمین اندازد، و عابد همچنان پای عهد خود ایستادگی می‌کرد؛ با اینکه دچار گرسنگی شدید شده بود.

عابد برخاست و کنار درخت آمد. چند گلابی بر شاخه آن درخت دید. در این هنگام باد تندی آمد و شاخه درخت را سرازیر کرد.

و سوسه گرسنگی، بر عابد چیره شد و ضعف و سستی بر عهد و پیمانش غلبه کرد و چند گلابی از آن شاخه چید و نذرش را باطل کرد.

آری راه سنگلاخ هستی، امتحان‌ها دارد و غرایز حیوانی، این گونه بر انسان چیره می‌شود که عهد الهی را می‌شکند. عابد مورد خشم خدا قرار گرفت و در پرتگاه کيفر الهی افتاد:

غیرت حق موشمالش داد زود زانکه فرموده است اَوْفُوا بِاَلْعُقُودِ

باندی از دزدها که بیست نفر بودند، در آن کوهسار، منزلی مخفیانه داشتند، و کالاهای دزدیده را به آنجا آورده و مخفی می‌کردند، و بعد در فرصت مناسب، آنها را بین خود تقسیم می‌کردند. جاسوس داروغه (رئیس امنیت شهر) به داروغه گزارش داد که دزدها در آن محل هستند.

طولی نکشید که مأمورین داروغه، به کوهسار آمدند و دزدها را دستگیر کردند و دست و پاهایشان را بسته و طبق قانون پای چپ و دست راست آنها را قطع کردند. در این آشفته بازار، از روی اشتباه، دست آن

عابد بینوا را نیز به عنوان دزد بریدند.
 یکی از مأموران بعد از انجام آن کار، او را شناخت و فریاد زد: او عابد
 است دزد نیست چرا دستش را بریدید؟...
 بیدرنگ این موضوع را به داروغه خبر دادند.
 داروغه به سرعت نزد عابد آمد و عذرخواهی کرد، و سوگند یاد نمود
 که من بی اطلاع بودم!
 عابد گفت: من خودم علت این نیش را می‌دانم. من با اینکه می‌دانستم
 عهد شکنی بد است، عهدم را شکستم (و با همین دسّم عهد شکنی
 نمودم) بنابراین سزاوار این کیفر بودم:

من شکستم حرمت ایمان او^(۱) پس یمنیم برد دادستان او^(۲)

من شکستم عهد و دانستم بد است تا رسید آن شومی جرئت به دست

دست ما و پامان و مغز و پوست باد ای والی فدای حکم دوست

عابد، هیچ گونه گله و شکایت نکرد و همواره سپاس‌گزار خدا بود.
 خداوند پاداش صبر و شکر او را به او داد، و نعمت‌های تازه‌ای را به او
 ارزانی فرمود:

این چنین باشد چو یک در بسته شد صد در دیگر بر او بشکسته شد

آری اگر خداوند از روی حکمت، دری را بست، از روی رحمت در
 دیگری می‌گشاید.

[خدا اگر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری]

۱۰۴- عاقبت اندیشی زرگر

پیرمردی فرتوت، نزد زرگری رفت و گفت: لطفاً ترازوی خود را بده

که می‌خواهم یک قطعه طلا را وزن کنم!
 زرگر گفت: برو آقای عزیز، من غربال ندارم.
 پیرمرد گفت: ترازو بده.
 زرگر گفت: برو آقا، من جاروب ندارم.
 پیرمرد گفت: خواهشمندم حرف‌های خنده آور زن، من از تو ترازو
 می‌خواهم.

زرگر گفت: سخن تو را شنیدم. کمر نیستم و آدم بی شعوری هم
 نمی‌باشم. من درباره وضع تو دقت کردم. تو پیرمردی هستی که
 دست‌هایت می‌لرزد، و جسم تو رعشه دارد. از طرف دیگر طلاهای تو
 نیز، خرد و ریز است. وقتی بخواهی آنها را بسنجی، آنها به زمین خواهند
 ریخت. آنگاه به سراغ من آمده و تقاضای جاروب و سپس غربال
 می‌کنی. لذا من از هم اکنون با این عاقبت نگری، فکر ترا راحت کردم و
 خودم را نیز از دست تو نجات دادم. آری کسی که تنها اول کار را ببیند به
 یقین نابینا است. ولی کسی که پایان کار و مراحل بین آغاز و انجام کار را
 می‌نگرد، روحش در آتش پشیمانی نمی‌سوزد:

هر که اول بین بود، اغمی بود	هر که آخر بین، چه با معنی بود ^(۱)
هر که اول بنگرد پایان کار	اندر آخر او نکردد شرم‌زار
حکم چون بر عاقبت اندیشی است	پادشاهی بنده درویشی است
عاقبت بینان بوند اهل رشاد	د رنکر والله اُغْلَم بِالضَّوَابِ

۱۰۵- دوران‌دیش آینده نگر

قاطری با شتری در ددل می‌کرد و می‌گفت: ای رفیق! تو هرگز به رو در

نمی‌افتی، ولی:

من همی‌افتم برو در هر دمی خواه در خشکی و خواه اندر نمی
این سبب را بازگو با من ز چیست؟ تا بدانم من که چون باید بزیست؟
شتر جواب داد: چون چشم من از چشم تو روشن‌تر است و در بلندی
واقع شده است، پس در هنگام راه رفتن، فراز و نشیب راه را در نظر
می‌گیرم و با این بینش وسیع، قدم به جلو می‌نهم. این است که هرگز بر رو
نمی‌افتم. من ده‌ها قدم جلوتر خود را می‌بینم، در حالی که تو بیش از دو
سه قدم جلو خود را نمی‌بینی، تو دانه‌ی جلو پا را می‌بینی نه دام چند قدمی
را:

هر قدم من از سر بینش نهم از عثار و اوفتادن و آره‌م^(۱)
تو بینی پیش خود یک دو سه مام دانه بینی و بینی رنج دام

۱۰۶- صبر زیبای لقمان

لقمان برای زیارت حضرت داود علیه السلام به دیدار داود علیه السلام رفت.
دید او حلقه‌هایی را که ساخته، داخل هم می‌گذارد و به گونه‌ی عجیبی
آنها را به همدیگر پیوند می‌دهد. لقمان تعجب کرد و خواست از داود علیه السلام
سؤال کند که چه می‌سازی؟!

ولی با خود گفت: اگر صبر کنم، بهتر است و انسان در پرتو صبر،
زودتر به مقصود راهنمایی می‌شود:

باز با خود گفت: صبر اولی‌تر است صبر با مقصود زودتر رهبر است
لقمان همچنان صبر کرد، تا این که دید داود علیه السلام با آن حلقه‌ها زرهی
بافت و در حضور او آن را پوشید و از لقمان پرسید: ای جوان! آیا این

لباس به درد جبهه جنگ می‌خورد و می‌تواند زخم دشمن را دفع کند؟
لقمان گفت: این زره لباس نیکویی برای جنگ است، ولی صبر و
استقامت نیز، یار خوب و پناه و زداينده هر اندوه است:

گفت لقمان: صبر هم نیکو دمی است کو پناه و دافع هر جاعلی است
صد هزاران کیمیا حق آفرید کیمیایی همچو صبر، آدم ندید
صبر، گنج است ای برادر صبر کن تا شایایی تو زین رنج کهن

۱۰۷- گریز حضرت عیسی (ع) از احمق!

حضرت عیسی علیه السلام به سوی کوهی می‌گریخت، آن چنان که گویی
شیری به او حمله کرده است.

شخصی به دنبال آن حضرت می‌دوید و می‌گفت: به کجا فرار
می‌کنی؟ کسی در تعقیب شما نیست.

عیسی علیه السلام از شدت شتاب، پاسخ او را نداد.

مرد کنجکاو، مقداری به دنبال آن حضرت دوید و با تمام جدیت
فریاد می‌زد که:

«ای عیسی! برای رضای خدا اندکی توقف کن. ای پیامبر خدا چرا
می‌گریزی. در اینجا نه شیر تو را تعقیب می‌کند و نه دشمنی؟!»

حضرت عیسی علیه السلام فرمود: من از انسان احمق^(۱) گریزانم و با این گریز
می‌خواهم خودم را نجات دهم^(۲). برو سداً راه من مباش:

گفت از احمق گریزانم برو می‌رهانم خویش را بندم مشو

۱- احمق: کم عقل و کم مایه

۲- به قول مولانا در دیوان شمس:

دی شبح با جراح همی گشت دور شهر کز دبر و دد ملولم و اناسم آرزوست
گفتم که یافت می‌شود گشته‌ایم ما گفتا که یافت می‌شود آنم آرزوست

آن شخص کنجکاو عرض کرد: مگر تو آن مسیح نیستی که کور و کر را شفا می‌دهی؟

عیسی فرمود: آری من همان مسیح صلی الله علیه و آله هستم.
مرد کنجکاو گفت: مگر تو همان نیستی که از مثنی گل، پرنده‌های زیبا می‌سازی و در آن می‌دمی تا به پرواز در آید؟
آن حضرت فرمود: آری من همانم.

مرد کنجکاو گفت: ای روح پاک! تو که دارای چنین قدرت‌هایی هستی از چه کسی باک داری که احمق را هم عاقل سازی؟ با توجه به اینکه با این برهان الهی که داری همه را شیفته خود می‌کنی؟

حضرت عیسی صلی الله علیه و آله فرمود: سوگند به خدا، آن اسم اعظم را بر کور و کر خواندم، شفا یافتند، بر کوه خواندم شکافته شد، و بر بدن مرده خواندم زنده شد، ولی همان اسم اعظم را از روی مهر و داد بر دل احمق، صدهزار بار خواندم، نتوانستم بیماری حماقت او را بزدایم، بلکه او مانند سنگ سخت گشت و دست از حماقت خود برنداشت.

مرد کنجکاو پرسید: چرا چنین است؟

عیسی صلی الله علیه و آله فرمود: رنج احمقی، زخمی است که قلب و روح را جریحه دار کرده و باعث می‌شود تا خدا بر آن قلب مهر بزند. در این صورت، او دیگر چاره‌ای ندارد.^(۱)

زنها که از همنشینی احمق پرهیز.

گریز عیسی از احمق، درسی برای ما آدمیان است که احمق نباشیم و همنشین او نگردیم تا خوی او به ما منتقل نگردد:

۱- به قول سعدی

بر سه دل چه سود حراندن و عط

سرور میخ آهنین سرتنگ

اندک اندک آب را دزدد هوا وین چنین دزدد هم احمق از شما
گرمیت را دزدد و سردی دهد همچنان کوزیر خود سنگی نهد

۱۰۸- مقاومت نوح (ع) در برابر مسخره کنندگان

حضرت نوح علیه السلام به فرمان خدا به ساختن کشتی مشغول شد؛ تا هنگام عذاب طوفان، او و مؤمنان سوار بر آن شده و نجات یابند. کافران نزد او می آمدند و مسخره می کردند. به این ترتیب که: یکی می گفت: این محل آب و چاهی ندارد که این مرد کشتی می سازد. زهی نادانی؟! می سازد. ای پیر، سوار کشتی شو و با سرعت از اینجا برو.

سومی می گفت: پروبالی هم برای کشتی بساز. چهارمی می گفت: دنباله کشتی که می سازی کج است. دیگری می گفت: مگر عقل خود را از دست داده ای: آن یکی می گفت: بی کاری مگر؟ یا شدی فرتوت و عقلت شد زسر حضرت نوح با کمال مقاومت به کار خود ادامه می داد و در پاسخ آنها می فرمود: کشتی ساختن من در این بیابان بی آب، به فرمان خدا است و این مسخره بازی ها، از اهمیت کار من نخواهد کاست:

او همی گفت: این بفرمان خداست این پُخرنک ها نخواهد گشت کاست^(۱)
همان گونه که نوح علیه السلام گفته بود، وعده خدا فرا رسید، مسخره های مردم جز هلاکت برای خودشان نتیجه ای نداشت.

۱۰۹- دَهل زدن دزد، و شنیدن صدای آن در آینده

دزدی شبانگاه زیر بنای خانهٔ بیماری را سوراخ می‌کرد. بیمار نیمه شب صدای آهستهٔ کلنگ او را شنید. بر بام رفت و سر به طرف کوچه پایین آورد و دزد را مخاطب ساخته گفت: ای پدر! خبر است، تو کیستی؟

دزد گفت: ای مرد بزرگ، من طبل می‌زنم.
 بار دیگر بیمار از بالای بام پرسید: چه می‌کنی؟
 گفت: دهل می‌زنم!!

بیمار گفت: طبل و دهل زدن صدا دارد، پس صدای آن کجاست؟!
 دزد گفت: فردا صدای این دهل را خواهی شنید:

گفت: فردا بشنوی این باتک را نمرهٔ یا حرّتا، واویلتا
 من چورفتم بشنوی باتک دَهل آن زمان والف شوی بر جزء و کل
 آری ای برادر! اکنون به فکر فردا باش. امروز به فکر قیامت باش.
 اینک در اندیشه عاقبت کار باش تا عذاب الهی نیامده است، خود را
 آماده ساز و این عذاب را از خود دور کن^(۱)

۱۱۰- تزویر خرگوش در ترساندن فیل‌ها

خرگوشی ادعای پیامبری می‌کرد و می‌گفت: «ماه خداست و من از سوی او برای راهنمایی شما حیوانات آمده‌ام!»
 فیل‌ها، چشمه ساری را تصرف کرده بودند و خود از آب آن می‌آشامیدند و حیوانات دیگر از فرس آنها، تشنه می‌ماندند.

۱- به قول ناصر خسرو:

فردا که سر من و تو وزد باد مهرگان اندم شود پدید که نامرد و مرد کیست؟
 و به قول مولوی در دیوان شمس:
 صد دهل می‌زنند در دل ما ساک آن بشنویم ما فردا

خرگوش نزد فیل‌ها رفت و گفت:

«ماه می‌گوید آن چشمه سار مال من است. پس هرگز به سوی آن نروید و گرنه من همه شما را کور می‌کنم. اینک من پیام رسان هستم و پیام ماه را به شما رساندم. زود آن چشمه را رها کنید و گرنه ماه بر شما غضب می‌کند و نشانه غضب ماه این است که در شب بدر (شب چهاردهم ماه) آن چنان مضطرب می‌گردد که بالا و پایین می‌آید.»

پادشاه فیل‌ها شب بدر، کنار آن چشمه آمد. هنگامی که خرطوم خود را در آب چشمه زد، آب در نوسان افتاد، و عکس ماه نیز به جنبش و نوسان افتاد. وقتی که فیل آن وضع را دید، سخن خرگوش را پذیرفت و همه فیل‌ها از ترس، از آن چشمه دور شدند:

ترس نرسان بازگشتند آن رَمه بعد از آن نامد یکی زایشان همه^(۱)

۱۱۱- گواهی نوزاد به یکتایی خدا و رسالت پیامبر(ص)

در یکی از روستاهای حجاز، زنی کودک دوماهه خود را در آغوش گرفت و برای دیدار پیامبر اسلام ﷺ به مدینه آمد. همین که کودک، پیامبر ﷺ را دید، با زبان گویا، به یکتایی خدا و رسالت پیامبر گواهی داد.

مادر پرسید: چه کسی این سخن را به تو تلقین نمود؟
کودک گفت: خدا به من آموخت و جبرئیل در بیانش کمک کرد.
مادر پرسید: جبرئیل کجاست؟

۱- گرچه مولوی ابن داستان را در مورد دیگر آورده، ولی ابن داستان، نمایانگر نزویر حقه بازان ظاهر ساز است که باید گول آنها را نخورد؛ زیرا خرگوش دزد، چگونه راهنمای فیل ظالم می‌شود؟!

کودک گفت: جبرئیل بالای سر ایستاده و مرا راهنمایی می‌کند.
 مادر گفت: تو جبرئیل را می‌بینی؟
 کودک گفت: آری، بالای سرم؛ مانند بدر فروزان است.
 پیامبر ﷺ از کودک پرسید: نام تو چیست؟
 کودک جواب داد: نام مرا این قوم نادان «عبدالغزّی» (بنده بت)
 گذارده‌اند، ولی نام من در نزد خدا «عبدالغزیز» است. سوگند به خدایی که
 تو را به پیامبری برگزید، من از بت غزّی، بیزارم.
 در همان لحظه، بوی خوش بهشتی به مشام مادر و کودک رسید که
 آن چنان نشاط آفرین بود که از قطع آن می‌ترسیدند، و مرگ را بهتر از
 قطع آن می‌دانستند^(۱):

کودک دو ماهه همچون ماه بدر	درس بالغ گفته چون اصحاب صدر
پس حنوط آندم ز جنت در رسید	تا دماغ طفل و مادر بو کشید ^(۲)
هر دو می‌گفتند کز خوف سقوط	جان سپردن به بر این بوی حنوط

۱۱۲- ربودن کفش پیامبر (ص) از جانب عقاب

روزی پیامبر وضو گرفت و خواست کفش‌های خود را بپوشد که ناگهان عقابی از هوا به زمین آمد و کفش را ربود و پرواز کرد. سپس آن را از هوا رها کرد. موقع سرنگوشدن کفش، مار سیاهی از درون آن، به زمین افتاد.

عنایت الهی به این ترتیب، عقاب را خیرخواه پیامبر ﷺ نمود. آنگاه عقاب به پیامبر ﷺ گفت: ضرورت مرا وادار کرد که گستاخی نموده و

۱- تفسیر و تحلیل مثنوی از استاد محمد تقی حمیری، ج ۱، ص ۸، ص ۳۲۱.

۲- حنوط: بوی خوش

کفش شما را ر بوده و به هوا ببرم و گرنه من در پیشگاه شما چنین جسارتی را نباید بکنم.

پیامبر ﷺ از او تشکر کرد و فرمود: این جفای ظاهری تو را دیدم، ولی می‌دانستم که این جفا، عین وفا است. من به ظاهر غمگین گشتم، ولی در واقع، از غم بزرگ‌تر که در انتظارم بود، نجات یافتم. گرچه خداوند، غیب‌ها را به ما آموخته است، ولی در آن لحظه دلم به خود اشتغال داشت.

عقاب گفت: غفلت از تو دور است، و من هم اگر این مار را در درون کفش دیدم، انعکاسی از نور تو، چشمم را بینا کرد. عکس حقیقت نورانی همه جا را روشن می‌کند و عکس ظلمت، همه جا را تاریک می‌نماید. عکس بنده الهی؛ همه نور است، ولی عکس مردم بیگانه؛ کوری و تیرگی است:

عکس ظلمانی همه گلخن بود

عکس نورانی همه روشن بود

عکس بیگانه همه کوری بود

عکس عبدالله همه نوری بود

اکنون در انتخاب همشین بکوش تا عکس قلب هر کس را پیدا کنی. اگر عکس نورانی بود، آن همشین را بگزین چرا که انعکاسات روحی، اثر بخش است:

پهلوی جنسی که خواهی می‌نشین

عکس هر کس را بدان ای جان بین

۱۱۳- زبان حیوانات و پیک مرگ

جوانی به حضور حضرت موسی ﷺ آمد و گفت: ای پیامبر خدا! زبان جانوران را به من یاد بده، تا از صدای آنها در تقویت دین خود، عبرت بگیرم، زیرا صدای آدمیان همه برای به دست آوردن آب و نان است.

شاید صدای حیوانات، مرا بیدار کند و به سوی جهان ابدیت سوق دهد.

موسی ﷺ فرمود: برو از این هوس بگذر که خطرناک است.

برو از خدای مهربان طلب عبرت کن.

جوان، اصرار کرد که مرا محروم مساز و تقاضایم را برآور!

موسی ﷺ با خدا به راز و نیاز پرداخت و عرض کرد: خدایا این جوان

ساده لوح را شیطان به سخریه گرفته، که چنین تقاضا می‌کند. اگر زبان

حیوانات را به او بیاموزیم، به زبان او است، و اگر تعلیمش ندهیم دلش

تیره می‌گردد. خداوند فرمود:

«خواسته او را اجابت کن! شان ما این است که دعای کسی را هرگز

طرد نمی‌کنیم».

گفت ای موسی، بیاموزش که ما رد نکردیم از کرم هرگز دعا

سرانجام، جوان قانع شد که نطق سگ و نطق خروس را بیاموزد.

موسی ﷺ نیز فهم صدای این دو حیوان را به او آموخت.

صبح زود جوان منتظر صبحانه بود که خدمتکار صبحانه او را آورد و

خرده نان‌های پس مانده سفره را به پیش آن دو حیوان پاشید.

خروس، بیدرنک قطعه‌ای از آن نان‌ها را برداشت و آماده خوردن

شد. جوان که فهم زبان حیوانات را پیدا کرده بود شنید که:

سگ به خروس گفت: تو به ما ظلم کردی، زیرا تو می‌توانی دانه گندم،

جو و سایر حبوبات را بخوری، اما من از خوردن آنها عاجزم. این

مختصر نان، قسمت ما سگ‌ها بود که تو آن را ربودی!

خروس گفت: برو کنار و غم مخور، خداوند بهتر از آن مقدار نان، به

تو عوض می‌دهد. فردا اسب مالک ما می‌میرد. آنگاه از لاشه او سیر

می‌خوری که مرگ اسب، عید شما سگ‌هاست و بدون تلاش، روزی

فراوان نصیب شما می‌شود.

جوان وقتی که این مطلب را دریافت، هماندم اسب خود را فروخت. در نتیجه فردای آن روز، چیزی نصیب سگ نشد و سخن خروس خلاف در آمد.

سگ به خروس اعتراض کرد. خروس گفت: اسب مالک، مرده است و لی ضررش نصیب خریدار شد. اما ناراحت مباش روز بعد قاطر مالک می‌میرد و لاشه‌اش نصیب تو می‌شود.

مالک، وقتی این را فهمید فوری قاطر خود را فروخت. روز بعد باز چیزی نصیب سگ نشد و فریاد اعتراضش به خروس بلند گردید که: ای دروغگوی فریبکار، چند روز است مرا با وعده‌های بی اساس، فریب می‌دهی.

خروس گفت: آری قاطر مرده، ولی ضررش به خریدارش رسید، و به تو مژده می‌دهم که فردا، غلام مالک می‌میرد خویشانش نان‌های زیاد به شما سگ‌ها و خورنده‌های دیگر می‌دهند.

مالک، این سخن را نیز شنید و فوری غلام را فروخت تا از خسارت آن رهایی یابد...

آنگاه مالک بسیار خوشحال بود و می‌گفت چه موفقیت بزرگی نصیبم شده است. از آن وقت که زبان حیوانات را آموختم، زبان‌ها را از خود دور ساختم و بلاها را از خود دفع نمودم:

شکرها می‌کرد و شادی‌ها که من رستم از سه واقعه اندر زمن

تا زبان مرغ و سگ آموختم دیده سوء القضا را دوختم

ولی خروس در هر سه وعده‌ای که به سگ داد، در برابر او شرمنده

شد؛ زیرا سگ به غذایش نرسید و خروس را دروغگو خواند.

خروس می‌گفت: خداوند به من لطف کرده و وقت نماز را با ندای خود
به آدمیان می‌شناسانم، من اهل سهو و دروغ نیستم:

ما خروسان چون مؤذن راستگو هم رفیب آفتاب و وقت جو
مر به ناهنگام، سهو از ما رود در اذان، آن مقتل ما می‌شود

روز بعد، خروس به سگ گفت: غم مخور، فردا خود مالک می‌میرد.
بستگانش گاوها قربان می‌کنند و غذا می‌دهند و در این ایام غذاهای بسیار
به شما سگ‌ها و سایر خورندگان خواهد رسید.

وقتی که مالک این سخن را شنید، وحشت زده و با شتاب به در خانه
حضرت موسی علیه السلام آمد و روی خود را از ترس مرگ، به خاک پای
موسی علیه السلام مالید و گفت: ای کلیم الله به فریادم برس!!

موسی علیه السلام به او فرمود: تو خیلی استاد شده‌ای و می‌توانی خود را از
ضررها و خطرهای، رهایی بخشی. اینک چنان که اسب و قاطر و غلام خود
رافروختی، برو خودت را نیز بفروش. هر زبانی که به تو روی آورد آن را
برگردن مسلمانان تحمیل کن. من این جربان را از خشت خام دیده بودم
و اینک برای تو در آئینه نمودار شد. انسان عاقل در همان آغاز، آخر کار
را به وسیله دل می‌نگرد، ولی آن کس که دانش کم دارد، در آخر می‌بیند:

عاقل اول بیند آخر را به دل اندر آخر بینداز دانش مقل^(۱)

مالک، بار دیگر با گریه و زاری و التماس، از موسی علیه السلام خواست که
دست مرحمت بر سر او کشد و اضطراب و وحشت او را رفع نماید.

موسی به او فرمود: وقتی نیر قضای الهی (و مرگ) از کمان در رفت،
قابل برگشت نیست. ولی من از خدا می‌خواهم که همراه ایمان از این دنیا

بروی، در این صورت زنده جاوید می‌شوی.

در این هنگام، حال آن مالک دگرگون شد و معلوم گردید که درد مرگ به سراغ او آمده، که آن گونه او را منقلب و بدحال کرده است، و خیره سری خود را دریافت و فهمید که نباید زبان حیوانات را بفهمد. حضرت موسی علیه السلام در مناجات سحری خودش، از خدا خواست تا آن مرد را که توانایی حمل بار غیب را نداشت بیمارزد، و با ایمان از این دنیا ببرد. خداوند مهربان دعای موسی علیه السلام را اجابت فرمود و او با ایمان از دنیا رفت، خداوند به موسی وحی کرد: اگر تو بخواهی او و همه مردگان را زنده کنم.

موسی عرض کرد: این جهان، سرای مردن است و چون جای ماندن نیست، ماندن عاریه‌ای و چند روزه چه سود دارد؟ آنها را که به جهان نور و جاودانه رفته‌اند، مشمول رحمت خاص خود ساز.

پس ای برادرا چنین سفری در راه هست. تو خود را با ریاضت و تهذیب نفس برای این سفر آماده ساز. وقتی تن را دادی، جان همیشگی نصیب می‌شود. تن و شهوات تن، ترا غافل نسازد. با نعمت ریاضت، آن را مهار کن و خواهان جان باش و شکرانه این نعمت را به جای آور:

پس ریاضت را به جان شومثری چون سپردی تن به خدمت، جان بری

ور ریاضت آیدت بسی اختیار سربنه، شکرانه ده‌ای کامبار

چون حقت داد این ریاضت، شکر کن تو نکردی او کثیدت زامر ه‌گن،^(۱)

پس هرگز مرگ را فراموش نکن، و خود را برای پذیرش آن آماده

ساز.

۱- یعنی: این توفیق بر اثر خواست خدا به تو رسیده است

۱۱۴- پاداش بانوی مصیبت زده ولی صبور و سپاس‌گزار

زنی، هر سال پسر می‌زاید، ولی آن پسر ها، بیش از شش ماه بیشتر عمر نمی‌کردند و گاهی در سه ماهگی یا چهار ماهگی می‌مردند. آن زن گریه‌ها و ناله‌ها می‌کرد که ای خدا! من نه ماه بارسنگین فرزند را در شکم نگهداشتم و سه ماه و خوشحال شدم و سپس جگرم سوخت... در عین حال شاکر بود و در مصائب، دل به خدا می‌داد و به او پناه می‌برد.

به این ترتیب بیست پسر زاید. اما همه مردند و آتش سوزانی از مرگ آنها در دل آن زن بینوا افتاد.

شب‌ی در عالم خواب، بهشت در برابر چشمش نمودار شد. خود را در باغی خرم یافت، آن چنان که نه چشمی آن را دیده و نه گوشی وصف آن را شنیده بود. در آن باغ، قصر بسیار باشکوهی مشاهده کرد و نام خود را به عنوان صاحب آن قصر یافت. زیرا به او گفتند: این قصر از آن توست که به خاطر آن همه شکیبایی و شکر و صفا، خداوند به تو داده است.

زن عرض کرد: خدا یا تا صد سال دیگر، بلکه بیشتر، هر آنچه می‌خواهی مرا باردار ساز و خونم را بریز! در مقابل این پاداش عظیم خشنود هستم.

آنگاه در راه‌های آن باغ، پیش رفت و همه فرزندان خود را در آن دید. عرض کرد:

«ای خدای مهربان، فرزندانم از جلو چشم من غایب شده‌اند، ولی در پیشگاه تو، مفقود نیستند و همه حضور دارند.»

اندر آن باغ او چو آمد پیش پیش	دید روی جمله فرزندان خویش
گفت: از من کم شد، از تو کم نشد	بی دو چشم غیب، کی مردم نشد

مغز هر میوه به است از پوستش پوست دان تن را و مغز، آن دوستش
 آری با چشم دل، به جهان وسیع بیرون از کالبد جان بنگر، که اگر
 چنین چشمی داشته باشی، آرامش می‌بایی! و از نقص و زبان دنیای فانی
 نگران نمی‌شوی:

این حکایت بشنو و وعظی شمر تا نکردی خسته از نقص و ضرر

۱۱۵- مرگ از نظر حمزه، راد مرد خدا

حضرت حمزه بن عبدالمطلب؛ عموی پیامبر اسلام ﷺ، در اتمام
 جوانی همواره در جنگ‌ها با زره جنگی به میدان می‌رفت، ولی در
 سال‌های آخر عمر، بدون زره سرمست به میدان می‌رفت، و با سینه و
 بازوی برهنه، شمشیرش را در برابر دشمن به جولان در می‌آورد:

در جوانی حمزه، عمّ مصطفی با زره می‌شد مدام اندر و نما^(۱)
 اندر آخر حمزه چون در صف شدی بی زره، سرمست در غزو آمدی^(۲)
 سینه باز و تن برهنه پیش پیش درفکندی در صف شمشیر، خویش
 مردم از راز این وضع، از او پرسیدند که‌ای عموی پیامبر و ای هژ بر
 صف شکن و قهرمان قهرمانان! مگر خداوند نفرموده:
 «وَلَا تَلْبُغُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»

با دست خود، خود را به هلاکت نیفکنید،^(۳)

چرا مراعات این پیام خدا را نمی‌کنی؟ و خود را در طوفان مرگ بار
 پیکار به شمشیر می‌سپاری؟! تو در هنگام جوانی که نیرومند بودی، بدون
 زره به میدان نمی‌رفتی. اکنون که پیر و ضعیف و خمیده شده‌ای، چگونه

۲- غَزُو: نبرد.

۱- زُفَا: جنگ

۳- بقره - ۱۹۵.

این گونه مته‌ورانه به میدان می‌تازی؟ مگر شمشیر، احترام پیران را مراعات می‌کند؟

به این ترتیب، آنها به حمزه پند می‌دادند:

زین نَقِیْ لِمَخْوَارِکَانَ بَیْ خَیْرِ پند می‌دادند او را از عِیْرِ^(۱)

حضرت حمزه، در پاسخ آنها می‌گفت: من در دوران جوانی، رفتن از این دنیا را مرگ می‌دیدم و از آن وحشت داشتم، زیرا کسی نیست که با اختیار خود به کام مرگ فرو رود و برهنه با ازدها بجنگد.

ولی اکنون که دلم از نور تابان محمد ﷺ فروزان شده و جانم پر فروغ گشته، لرزشی در زانوانم در مقابل فنا، نمی‌بینم. من باکی از مرگ (تن) ندارم، چرا که در آن سوی حواس ظاهری، لشکرگاه پروردگار را می‌نگرم، که سپاهیان بسیار؛ از انوار الهی، صف‌ها زده‌اند که شکست به آنها راه ندارد. سپاس خداوندی را که مرا از خواب، بیدار ساخت.

آنان که مرگ را هلاکت می‌دانند، خطاب لا تُلْقُوا (خود را به هلاکت نیفکنید) آنها را از میدان رفتن باز می‌دارد. ولی برای کسی که مرگ، دریچه‌ای باز به سوی دروازه ابدیت است، فرمان سَارِعُوا «بشتابید به سوی خدا»^(۲) به سراغشان می‌رود. خطاب دَارِعُوا (زره ببندید) مربوط به مرگ و فنا است، و خطاب اَفْرَحُوا (شاد شوید) مربوط به مردان خداست، و خطاب اِنْتَرَحُوا (اندوه‌گین شوید)، از آن مطرودان درگاه الهی است:

آنکه مردن پیش جانش نَهَلْکَه است	اَمْرًا لِّتَلْقُوا بِکَیْرِد او به دست
و آنکه مردن پیش او شد فَتَح باب	سَارِعُوا آید مر او را در خطاب
الْحَدَر ای مرگ بینان دَارِعُوا	العَجَل ای حشر بینان سَارِعُوا
الضَّلَا ای لطف بینان اَفْرَحُوا	الْبَلَا ای قهر بینان اِنْتَرَحُوا

کسی که مرگ را مانند یوسف می‌بیند، جانش را فدای آن می‌کند و آن کس که مرگ را گرگ می‌نگرد، راه گمراهی بر می‌گزیند. بدین سان مرگ هرکسی، تناسب با طرز تفکر خودش دارد:

هر که یوسف دید، جان کردش فدا هر که گمش دید برگشت از هدی
مرگ هر یک ای پر، هم‌تک او است آینه صافی یقین هم‌تک رواست
بدن مرغ خاکی و مرغ آبی، در ظاهر مثل هم هستند، ولی در باطن این دو، مانند آب و روغن، دو ضد هستند و هر کدام تابع اصل خود می‌باشند. شباهت آن دو، ترا نفریبد. احتیاط و تدبیر را از دست مده:

مرغ خاکی مرغ آبی هم تنند یک ضد آند و آب و روغنند
هر یکی بر اصل خود رانده است احتیاطی کن به هم مانده‌اند

۱۱۶- تأمل و پرهیز از عجله؛ پندی از سگ

یکی از باران پیامبر ﷺ به آن حضرت عرض کرد: من همیشه در داد و ستد، مغبون می‌شوم و در خرید و فروش، زیان کار می‌گردم. مکر و حيله خریدار یا فروشنده، مانند جادو، مرا از راه صحیح، منحرف می‌سازد.

پیامبر ﷺ فرمود: در آن معاملاتی که از گول خوردن در آن می‌ترسی، سه روز خیار فسخ (اختیار به هم زدن معامله) شرط کن. بردبار باش، و بدان که تأمل و بردباری از خدا است و عجله و شتاب زدگی از شیطان است. تو می‌توانی از سگ، این پند را بیاموزی، هر موضوعی که برای تو پیش آمد، آن را بو کن؛ چنان که لقمه نانی را پیش سگ می‌اندازی سگ فوری آن را نمی‌خورد، بلکه اول بو می‌کند؛ وقتی تشخیص داد مناسب است می‌خورد.

تو با این عقل و خرد، از سگ کمتر نیستی؛ تأمل و دقت داشته باش:

پیش سگ چون لقمه نان افکنی بو کند وانگه خورد ای مقتنی^(۱)

او به بینی بو کند ما به خرد هم ببویمش به عقل منتقد^(۲)

خوب توجه کن، بین با اینکه خداوند می‌توانست همه جهان را در یک لحظه مانند مرد چهل ساله کامل بیافریند، به تدریج این کار را انجام می‌دهد و این مطلب حاکی است که در تأنی و تأمل، فایده‌ای هست که در شتاب و عجله نیست.

خوب توجه کن. شباهت تخم مار و تخم گنجشک، یا شباهت تخم به و تخم سبب، ترا گول نزنند، که آنها را همسان بینی.

بلکه در معنی، فرق آنها با همدیگر بسیار است. از یکی مار تولید می‌شود و از دیگری گنجشک، و از یکی به و از دیگری سبب.

به این ترتیب در ظاهر مرگ همه ما، همسان است. که تن از حرکت، توقف می‌کند، و در نفس بند می‌آید. ولی در معنی یکی با پیروزی از پل مرگ عبور می‌کند و دیگری با سیه رویی و تیره بختی:

همچنان در مرگ یکسان می‌رویم نیم در خیران و نیمی خسرویم

تأمل و دقت و حزم داشته باش، با عجله به پیش نرو و بی‌گدار به آب مزین ناگول نخوری!

۱۱۷- حالت عرفانی بلال حبشی هنگام مرگ با همسرش

بلال حبشی، (مؤذن مخلص رسول خدا ﷺ) هنگامی که رنجور شد، و در بستر مرگ قرار گرفت، همسرش در بالین او نشست و بین آنها چنین گفتگو شد:

همسر: واحسرتا که مبتلا شدم!

بلال: بلکه موقع شور و شادی است. اگر درست توجه کنی، من تا کنون در رنج بودم و تو چه می‌دانی که مرگ چه زندگانی خوشی است؟! بلال این مطالب را به همسرش گفت و صورتش در حال گفتن همانند گل شکوفا می‌شد. و چهره شاد و چشمان نورانش، گواه صدق گفتارش بود:

جفت او دیدش بگفتا: واخرَب^(۱)

پس بلالش گفت: نَی نَی واطرب^(۲)

تاکنون اندر حرب بودم ز زیت

توچه دانی مرگ، چه عیش است و چه چیست؟

این همی گفت و رخس در عین گفت

نرگی و گلبرگ و لاله می‌شکفت

ناب رو و چشم پرانوار او

می‌گواهی داد بر گفتار او

همسر: هنگام فراق فرا رسیده است.

بلال: نه، بلکه هنگام وصال است.

همسر: امشب به دیار غریبان می‌روی.

بلال: نه، بلکه جانم از غربت حقیقی رها شده و به وطن اصلی

می‌رسد.

همسر: واحسرتا!

بلال: بلکه یا دولته!

گفت جفتش الفراق ای خوش خمال گفت: نَی نَی، الوصال است الوصال

۱- واخرَب: افسوس و آه از رنج و اندوه ۲- واطرب: نه نه به شادی.

گفت: جفت امشب غریبی می‌روی از تبار خویش غایب می‌شوی^(۱)
گفت: نی نی بلکه امشب جان من می‌رسد خود از غریبی در وطن
همسر: تو را از این پس در کجا بینم؟
بلال: در حلقه خاصان الهی. ای همسر! گمان مبر که آن مجمع
خاصان الهی از دست رس تو بیرون است؛ بلکه اگر در راه پست حیوانی
گام نهی و در طریق عالی ملکوتی قدم بگذاری، نوری از سوی خدا، از
سوی آنها، می‌تابد و با تو ارتباط پیدا می‌کند:

گفت: آن رویت کجا بینم ما گفت: اندر حلقه خاص خدا

حلقه خاصی به تو پیوسته است گر نظر بالا کنی، نی سوی پست

اندر آن حلقه ز رب العالمین نور می‌تابد چو در حلقه، تکبیر

همسر: دریغاکه با رفتن تو، خانه بدن (یا خانمان ما) ویران می‌گردد.
بلال: همسر! این کالبد زندگی مادی، مانند ابر می‌باشد که لحظاتی به
هم می‌پیوندند و لحظاتی از هم گسیخته می‌شوند. اما قرص ماه، همچنان
به نور افکنی ادامه می‌دهد. آن نور را بگیر نه این ابر را:

گفت: ویران گشت این خانه دریغ گفت اندر مه تگر منگر به میخ^(۲)

آری برای اشخاص درمانده و گدا طبع، گور سیه چال هم کفایت
می‌کند، ولی جهان با این عظمت، برای پیامبران و مردان خدا، تنگ و
تاریک است. از این روی، روح آنان همواره خواهان پرواز به فضای
لامکان است.

چرا کسی که در این دنیا بیشتر عمر می‌کند، خمیده‌تر می‌شود؟! چرا
هنگام خواب احساس شادی می‌کند، این خود دلیل تنگی این جهان
و وسعت جهان دیگر است:

گر نه تنگ است این فغان از بهر چیست؟

چون دو تا شد هر که در وی بیش زیت^(۱)

در زمان خواب، چون آزاد شد

زان مکان بنگر که جان چون شاد شد

۱۱۸- پاسخ عاشق حقیقی به معشوق

معشوقی به عاشق خود گفت: تو به سفر رفته‌ای و شهرهای زیاد

دیده‌ای، کدام شهر زیباتر و بهتر است؟

عاشق گفت: آن شهری که معشوق انسان در آن سکونت دارد. هر جا

که معشوق ما آنجاست، گرچه به قدر سوراخ سوزن باشد، صحرا است و

گرچه نه چاه باشد بهشت است. مثل یوسف که در درون چاه بود.

معشوق اگر در دوزخ باشد، آنجا برای عاشق بهشت است. اگر در

زندان باشد، آنجا گلستان است. به طور کلی هر کجا تو (معشوق) با من

هستی، دلم شاد است؛ هر چند در دل گور باشم:

با تو دوزخ جنت است ای جان فرا با تو زندان گلشن است ای دلربا

هر کجا تو با منی من خوش دلم ور بود در قهر گوری منزلم

خوش‌تر از هر دو جهان آنجا بود که مرا با تو سر و سودا بود

هر کجا باشد شه ما را بساط هست صحرا گر بود سم الخیاط^(۲)

۱۱۹- مثال از خود گذشته قهرمان

کودکی، نگهبانی کشت زاری را به عهده گرفته بود. برای دفع پرندگان

که به آن مزرعه آسیب می‌زدند، او طبل می‌زد و از صدای طبل زدن

۲- سم الخیاط: سوراخ سوزن.

۱- دو تا شد: خمیده شد.

پرندگان و جانوران موذی فرار می‌کردند؟ در نتیجه مزرعه از آفت مصون می‌شد.

در یکی از روزها، سلطان محمود با لشکرش از آن طرف عبور می‌کرد. در نزدیکی آن مزرعه، چادر زد و سپاهیان انبوهش پیاپی و متراکم، اطراف او را گرفته بودند.

سلطان محمود، شتری داشت که طبل بزرگ و جنگی او را حمل می‌کرد. این شتر دو کوهان مانند دو خروس داشت و چالاک و همیشه پیشرو قافله بود. روز و شب طبل رزم را که بر پشت آن شتر قرار داشت، می‌کوبیدند و با صدای بلند آن، لشکر حرکت می‌کرد. آن شتر به صدای طبل خو گرفته بود و نه تنها از آن صدای می‌هراسید، بلکه آن صدا، او را بیشتر به وجد و سرور می‌آورد. وقتی که شتر مزبور به سوی مزرعه به راه افتاد، کودک ساده لوح برای دفع آن شتر، بر طبل خود کوفت.

خردمندی که ناظر آن منظره بود، فریاد زد: ای کودک ساده لوح با طبل مزین! زیرا این شتر، خود با آواز طبل شاد و آشنا است. اصلاً کارش کشیدن طبل پر صدا است. طبل کوبیدن کودکی مثل تو، چه اثری در گوش آن شتر دارد، در حالی که آن شتر، بیست نقاره سلطانی را بر پشت خود می‌کشد:

عالمی گفت: مزین طبلک که او بُختی طبل است و با آن شتر خو^(۱)

پیش او چو تَبُوراک نو طفل^(۲) که کشد او طبل سلطان، بیست کُفل^(۳)

آری، مثال عاشق از خود گذشته و جانباز، همانند آن شتر است که مسأله مرگ، برای او مانند صدای طبل است که با آن خو گرفته:

۱- بُختی: شتر فری، یعنی آن شتر از صدای آن طبل، شاد شده و نبرد می‌گیرد

۲- تَبُوراک: طبل کوچک کنت زار. ۳- کُفل: برابر

ماشتم من کشته قربان لا جان من نوبتکه طبل بلا
 خود تبوراک است این تهدیدها پیش آنچه دیده است این دیده‌ها
 ای حریفان من از آنها نیستم کز خیالاتی در این ره بیستم
 من چو اسماعیلیانم بی حذر بل چو اسماعیل آزادم ز سر^(۱)
 فارغم از طمطراق و از ریا^(۲) قل تعالوا گفت جانم را بیا^(۳)

۱۲۰- شیر مرد طلسم شکن

در روزگاران پیش و در شهر ری، مسجد عجیبی وجود داشت که هر کس در آن می‌خوابید، کشته می‌شد، و جنازه‌اش را صبح بیرون می‌آوردند.

درباره آن مسجد هر کسی نظر مخصوص داشت:
 یکی می‌گفت: در آن مسجد، جن‌ها هستند.
 دیگری می‌گفت: در آن مسجد طلسم و رازی وجود دارد که در کمین آدمیان است و آنها را می‌کشد.
 سومی می‌گفت: تابلویی بر بالای این مسجد نصب کنید که هیچ کس، شب مهمان این مسجد خطرناک نشود.
 چهارمی می‌گفت: قفلی بر در مسجد بزنید تا اشخاص بی اطلاع، شبانه وارد آن نگردند.

تا اینکه، یک نفر از خود گذشته که از مرگ نمی‌هراسید و باکی از آن نداشت، آوازه این مسجد را شنید. او به سوی مسجد آمد، تا آن را بیازماید. در میان راه، با خود می‌گفت: «چه مانعی دارد که از این دنیای

۲- طمطراق: شکر و حردنایی آن.

۱- بی حذر: بی باکی.

۳- اشاره به آیه ۱۶۷ آل عمران «تعالوا فانیلوا فی سبیل الله» بیاید در راه خدا نبرد کنید.

فانی پرواز کنم و از قفس جسم خلاص گردم.^۱
مردم او را ملامت کردند، و کشته‌های آن مسجد را برای او
برشمردند، و گفتند: ما ترا نصیحت می‌کنیم. جان خود را از دست مده
و دیوانگی نکن.

ولی او همچنان اظهار بی باکی می‌کرد و گفتار ناصحان را رد می‌نمود،
و آنها را افرادی ترسو و عاجز می‌خواند، و به باد انتقاد می‌گرفت.
باز مردم او را از این کار منع کردند، و گفتند: گرگ اجل درون مسجد
است؛ تو هم میش هستی نه شیر. در میدان جنگ شجاعت انسان آشکار
می‌شود، نه در این جا:

چون نه شیری هین منه تو پای پیش کان اجل گرگست و جان تست میش
ورز ابدالی و میشت شیر شد ایمن آ، که گرگ تو سر زیر شد^(۱)
لاف بیجا مزن، هنگام خطر، پشیمانی سودی ندارد.
هم اکنون قبل از مرگ تصمیم بگیر و به کام ازدهای مرگ نرو و از
بخت و شانس سخن نگو:

چون تو بسیاران بلافیده زبخت ریش خند برکنده، یک یک لغت لغت
هین برو کوتاه کن این قبل و قال خویش و ما را در میفکن در و بال^(۲)
ولی آن مرد دریا دل، همچنان بردبار و دلاور بود و آنها را ضعیف و
ترسو و خیالانی می‌خواند و خود را اهل یقین و صدق و صفا، بلکه بالاتر:

از گمان و از یقین بالاترم وز ملامت بر نمی‌گردد سرم
چون دهانم خورد از حلوی او چشم روشن گشتم و بینای او
با نهم گستاخ چون خانه روم با فلرزانم، نه کورانه روم
مردم تا توانستند، او را نصیحت کردند و هشدار دادند، اما او گفت: در

این مسجد می‌خواهم؛ اگر چه آن مسجد کربلای من باشد و یا چوبه دار باشد. شما که مرا نصیحت می‌کنید، اگر همانند جبرئیل هم باشید که برای ابراهیم خلیل علیه السلام دل سوزی می‌کرد، حرف شما را گوش نمی‌دهم، و همچون ابراهیم خلیل علیه السلام به کام آتش می‌روم:

آن غریب شهر و سر بالا طلب گفت می‌خیم در این مسجد به شب
مسجد! مگر کربلای من شوی کعبه حاجت روای من شوی
هین مرا بگذار ای بگزیده یار تا رسن بازی کنم منصور وار
سرانجام آن قهرمان بی بدیل، شبانه به مسجد رفت، و با هیچ گونه وحشت و ترسی، در آن خوابید.

نیمه‌های شب، ناگهان صدای بلند وحشتناکی شنید. آن را مثل صدای طبل تو خالی دانست و به آن توجهی نکرد و گفت:
چرا بترسم، بگذار آن طبل از من بترسد، که زخم ضربه بر او وارد می‌شود:

گفت با خود، هین ملوزان دل کزین مُرده جان بددلان بی یقین
وقت آن آمد که حیدر وار من ملک گیرم یا بپردازم بدن
آری آن مرد از خود گذشته و دلاور خطاب به صداها، فریاد می‌زد که اگر مرد هستی، بیا من آماده‌ام:

برجهید و بانگ بر زد کای کیا حاضرم اینک اگر مردی بیا^(۱)
همین استقامت بی نظیر باعث شد که «طلسم اسرار آمیز» آن آواز، در هم شکست. او مشاهده کرد که از هر طرف مسجد، طلا ریخته می‌شود.^(۲)

۱- کیا: بزرگ و پهلوان.

۲- منظور طلای فلزی نیست، بلکه طلای حقیقت است که قلب اسرار آن مرد را با آن طلا

آن زری که دل از او گردد غنی محال آمد بر قمر در روشنی
 شمع بود آن معجد و پروانه او خویشتن انداخت آن پروانه خود
 همچون موسی بود آن معبود بخت کاشی دید او به سوی آن درخت
 آری آن مرد، مرعوب آن طلسم‌ها نشد و پوچی آنها را برای دیگران
 ثابت کرد.^(۱)

۱۲۱- کسب آب حیات و معرفت، بابی اعتنایی از نق و نوق مردم
 اسبی با کوزه خود مشغول آشامیدن آب بود. متصدیان آن، هر لحظه
 سوت می‌زدند و می‌خواستند با سوت زدن، اسب‌های دیگر را برای
 آشامیدن آب، به شوق آورند.
 ولی کوزه اسب، وقتی که صدای سوت را می‌شنید، می‌رمید و از آب
 نمی‌آشامید.
 مادرش به او گفت: «چرا مضطرب هستی و سراز آب بر می‌داری و
 می‌رمی؟»
 کوزه اسب جواب داد: صدای سوت انسان‌ها، مرا هراسناک می‌کند، و
 دلم را می‌لرزاند و می‌ترسم.
 مادر گفت: به این صداها اعتنا نکن. سرت را پایین بینداز و از این آب
 حیات بیاشام:

وقت تنگ و می‌رود آب فراخ پیش از آن کز هجر گردی شاخ
 آری، این آب حیات را به خود جذب کن، تا وجودت را برویاند و

سکه زده بودند.

۱- نقل می‌کنند که سید جمال الدین اسد آبادی می‌گفت: دولت‌های استکباری همانند آن
 سئو طلسم هستند؛ اگر مسلمانان در برابر آن مقاومت کنند، و شخصیت خود را از باد ببرند،
 پوچی و طبل ترخالی بودن آن سئو طلسم را با چشم خود خواهد دید.

بارور سازد:

شهره، کاریزی است، پر آب حیات آب کش تا یزدمد از نو نبات^(۱)
ای تشنگان! از آب حیات غافل نشوید، که این آب از جویبار نطق
اولیاء خدا، روان است.

مردان خدا و رهبران الهی، چون جویباری هستند که حیات و معرفت
در آن موج می‌زند. مشک خالی درون خود را در آب فرو کنید و پر
سازید، به سوت‌های دل‌بستگان دنیا، اعتنا نکنید که شمارا از آب حیات،
می‌رمانند. بیایید تا از پیامبران الهی پیروی کنیم و در این راستا استوار
باشیم و گوش به بانگ سگان پست فطرت فراندهیم:

پیرو پیغمبرانی ره سپر طعنه خلاقان همه بادی شمر
آن خداوندان که ره طی کرده‌اند گوش بر بانگ سگان کی کرده‌اند؟^(۲)

۱۲۲- خنده پیامبر(ص) از کشاندن مردم از سوی دوزخ به بهشت
در یکی از جنگ‌های صدر اسلام، سپاه اسلام پیروز شد و گروهی از
کافران به اسارت آنها درآمدند.

اسیران را به طناب بستند و در یک صف طولانی از کنار پیامبر
اسلام ﷺ عبور دادند. آنها زیر چشمی به پیامبر ﷺ می‌نگریستند و از
روی خشم می‌خواستند که لب‌های خود را با دندان، مجروح سازند و از
روی طعنه به یکدیگر می‌گفتند: ما برای ادامه زندگی مطلوب خود، چاره
اندیشی کردیم و هیچ‌گونه کوتاهی ننمودیم. در عین حال او (پیامبر)، بر

۱- کاریز: فئات آب، نبات: گیاه.

۲- در روایات آمده: هنگامی که رسول خدا ﷺ صدای دل‌نشین خود را به تلاوت قرآن بلند
می‌کرد، مشرکان «سوت» می‌کشیدند، تا مردم را از اطراف آن حضرت، پراکنده سازند (تفسیر
مراغی ج ۲۴ ص ۱۲۵).

ما پیروز شد. ما هزاران شیرمرد قهرمان در مقابل چند نفر عریان نیمه جان، از پای درآمدیم. این در ماندگی آیا از کج روی‌های ماست؟ و یا از نحس ستارگان آسمان است که میدان زندگی را بر ما تنگ کرده‌اند؟ و یا از سحر و جادوی مرموز این مرد (پیامبر) است؟ که بخت ما را سرنگون نمود. اگر او جادو داشت، مانیز جادوگری‌ها کردیم، ولی سودی نبخشید:

این چنین درمانده‌ایم از کژ روی است با زاخترهاست با خود جادو بست
بخت ما را بردرید آن بخت او تخت ما شد سرنگون از تخت او
ما بارها از بت‌ها خواستیم که اگر او باطل است، نابودش گردانید و اگر
حق است، او را پیروی کنید، اکنون می‌بینیم پیروز شده است...

یکی از اسیران گفت: اگر او (پیامبر)، دارای این اوصاف است، پس چرا هنگامی که ما را بسته زنجیر دید، خندید و شادی کرد. او که از زندان دنیای مادی آزاد شده، نباید به خاطر پیروزی بر دشمن در این دنیا، شاد گردد و لذت ببرد! اگر او دلخوشی به این دنیا نداشت و پیروزش برای آخرت بود، نسبت به اسیران، مشفق و مهربان بود: نه این که بخندد:

پس بدانستیم کو آزاد نیست جز به دنیا دلخوش و دلشاد نیست
ورنه چون خندد که اهل آن جهان بر بد و نیکند، مشفق مهربان
رسول اکرم ﷺ، با گوش تیزهوش پیامبری، این گفتار را از آنها شنید.
با اینکه مأمورین نزدیک او نشنیدند. چنان که یعقوب رحمته بوی پیراهن
یوسف را از دور استشمام می‌کرد، ولی آورنده آن پیراهن، آن بو را
حس نمی‌کرد.

پیامبر ﷺ به آنها فرمود: خنده و شادی من برای پیروزی در نبرد
نیست، همان هنگام که شما دارای امکانات بودید و همه چیز را در اختیار
داشتید، من شما را اسیر زنجیر بردگی می‌دانستم. بنابراین اکنون چیز

تازه‌ای در مورد شما از این جهت نمی‌بینم که بخندم.
من به خاطر کشور گشایی نمی‌جنگم تا شاد گردم:
من نمی‌کردم غزا از بهر آن

ناظر یابم فروگیرم جهان^(۱)

کاین جهان، جیفه است و مردار و رخیص

بر چنین مردار چون باشد حریص^(۲)

زان نمی‌بزم گلوهای بشر

نامرا باشد، کز و کز و حشر

زان همی بزم گلویی چند تا

زان گلوها عالمی یابد رها

راز خنده و شادی من این بود که با زنجیر و ریمان، شما را به سوی
گلستان می‌کشانم و از دوزخ به بهشت می‌برم:

زان نمی‌خندم من از زنجیرتان که بکردم ناکهان شبگیرتان

زان همی خندم که با زنجیر و غلّ می‌کشانم سوی سروستان و گل

از سوی دوزخ به زنجیر گران می‌کشانم تا بهشت جاودان

پس علت خنده و شادی من، کشاندن شما با زنجیر هدایت، از دوزخ
به سوی بهشت است.

۱۲۳- شکایت پشه از باد و فرار از انحرافات با آمدن نورالهی

حضرت سلیمان علیه السلام بر همه موجودات حکومت می‌کرد، و زبان
حیوانات و جمادات را می‌دانست. روزی پشه‌ای از روی علف‌ها
برخواست و به محضر آن حضرت برای دادخواهی آمد و گفت:

۱- غزا: جنگ، ظفر: پیروزی

۲- جیفه: مردار، رخیص: ارزان

«ای سرور من! دستم را بگیر و مرا از اندوه نجات بده و از ظلم دشمنم، جلوگیری کن.»

سلیمان گفت: از چه شکایت داری؟ دشمن تو کیست؟ مگر در حکومت عدل من کسی می‌تواند ظلم کند؟

پشه عرض کرد: باد، دشمن من است و به من ظلم می‌کند و مرا همچون پر کاهی به این دشت و آن دشت می‌برد و سرنگون می‌کند. سلیمان فرمود: در دادگاه عدل من، باید هر دو خصم حاضر گردند و هر دو آزادانه حرف‌های خود را بزنند تا من قضاوت کنم، یک طرفه نزد قاضی رفتن صحیح نیست:

تا نیاید هر دو خصم اندر حضور حق نیاید پیش حاکم در ظهور
 خصم تنها گر برآرد صد نفیر هان و هان، بی خصم قول او مغیر^(۱)
 پشه عرض کرد: حق با تو است، و همان گونه که می‌فرمایی درست است.

حضرت سلیمان به باد صبا فرمان داد تا در جلسه دادگاه حاضر گردد و به اعتراض شاکی، جواب بدهد.

باد فوری فرمان سلیمان را اجرا کرد و در جلسه حاضر شد. آنگاه سلیمان به پشه گفت: همین جا باش تا من درباره شما قضاوت کنم. پشه گفت: اگر باد به اینجا آید، من دیگر نیستم، زیرا باد مرا می‌گریزند:

گفت ای شه! مرگ من از بود اوست خود سیاه این روز من از دود اوست
 او چو آمد من کجا یابم قرار کوا برآورد از نهاد من دمار
 ای برادر! این مثال را خوب دریاب، انسانی که جویای خدا است،

همین که نور الهی دل او را فراگرفت، وجود طبیعی و غرائز انحرافی حیوانی او از میان می‌رود و موجودیت مادی او نابود می‌گردد و تنها آن وجهه ربوبی باقی می‌ماند. چنان که وقتی نور خورشید تابید، سایه‌ها می‌رود:

همچنین جوای درگاه خدا چون خدا آید شود جوینده لا
سایه‌هایی کان بود جوای نور نیست گردد چون کند نورش ظهور
هالک آمد پیش و جهش هست و نیست هستی اندر نیستی خود طرله‌ای است^(۱)
این است جلوه حقیقی عشق به خدا، که عقل را توان درک آن نیست و
قلم از بیان آن عاجز می‌باشد:

اندر این محضر، خرده‌ها شد زدست چون قلم این جا رسید و سرشکست

۱۲۴- دید خدا بین در پرتو پیروی از راه خدا

جوانی عاشق و شیفته دختر زیبا و مه‌پیکری شد. هشت سال در سوز و گداز وصال با او به سر برد، ولی همچنان امید وصال داشت و جوینده راه وصال تا به آن رسید:

سایه حق بر سر بنده بود	عاقبت، جوینده یابنده بود
گفت پیغمبر که چون کوی دری	عاقبت زان در برون آید سری
چون نشینی بر سر کوی کسی	عاقبت بینی تو هم روی کسی
چون زجاهی می‌گنی هر روز خاک	عاقبت اندر رسی در آب پاک

(پایان دفتر سوم مثنوی)

گزیده‌های دفتر چهارم

وضع به گونه‌ای بود که حتی دیدن سایه آن معشوق، برای آن عاشق ممکن نبود، او تنها اوصافی از معشوق می‌شنید.

آن عاشق شبی سوار اسب، از ترس شبگردهای داروغه^(۱) که عبور و مرور شبانه را ممنوع کرده بودند، با اسب خود وارد باغی گردید.

اتفاقاً معشوق او در همان باغ بود، و او به وصال محبوب رسید و آرزوی شبانه روزی هشت ساله‌اش بر آورده شد.

عاشق از شدت هیجان، سپاس حق می‌گفت و برای شبگردان دعا می‌کرد که آنها سبب وصال شدند. (یعنی همان سبب سوز، سبب ساز شد؛ مثل آتش که سوزنده است و برای ابراهیم خلیل، گلستان سازنده شد.)

او می‌گفت: من اگر به آسیب ترس فرار از شبگردها مبتلا شدم، ای

خدای من، بیست برابر آنچه آن شبگرد از من طمع داشت، به او عنایت فرما، او مرا شاد کرد، تو هم او را در دنیا و آخرت شادگردان!
گرچه آن شبگرد، مأمور اجرایی سلطان ستمگر است و دستخوش بدبختی و پلیدی است، وی چون سبب رسیدن من به مقصود گردید، او را سعادتمند گردان:

او عوان را در دعا در می‌کشید کز عوان او را چنان راحت رسید^(۱)
بر همه زهر و بر او تریاق بود آن عوان پیوند آن مشتاق بود^(۲)
یعنی: آن عاشق همواره آن شبگرد یاور ستمگر را دعا می‌کرد.
زیرا به وسیله او، از درد هجران معشوق، خلاص شد. آن شبگرد برای همه مردم، همچون زهر بود، ولی برای او ضد زهر بود، چرا که سبب پیوند او به مراد و محبوب شده بود.

از این مثال فوق، شما می‌توانید این مطلب را خوب بفهمید که:
پس بد مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد، این را هم بدان
در زمانه هیچ زهر و قند نیست کان یکی را پا، دگر را بند نیست
هر یکی را پا، دگر را پای بند هر یکی را زهر، دیگر را چو قند
مثلاً، زهر مار برای انسان، کشنده و سبب مرگ است، ولی برای خود مار مایه حیات و سبب زندگی است، و همچنین مثال‌های بی شمار دیگر که در این موضوع وجود دارد.

مثلاً زید، یک شخص معین است. برای کسی شیطان و برای کس دیگر سلطان است. با اینکه زید، یک موجود است، از دیدگاه اولی، بد است و از دیدگاه دومی، نیک است.
تو اگر می‌خواهی خدا را بنگری، برای تحصیل «دید خدا» بکوش.

در راه خدا باش تا خدا به تو چنین دیدی بدهد.
 یا از دیدگاه مردان خدا (مانند پیامبران و اولیاء) خدا را ببین. وقتی که
 چنین دیدی یافتی، نمونه‌ای از (نشانه) خداخواهی شد و در این صورت
 همه ناگواری‌ها برای تو گوارا می‌شود:

گر تو خواهی او ترا باشد شکر	پس ورا از چشم عشاق تکر
منگر از چشم خودت آن خوب را	بین به چشم طالبان، مطلوب را
چشم خود بر بند زان خوش چشم تو	عاریت کن چشم از عشاق او
تا شوی ایمن ز سیری و ملال	گفت: کان الله له زان ذوالجلال

آری: کسی که با خدا باشد، خدا با اوست.

۱۲۵- انتقاد معشوق از عاشق، و توجه به حضور خدا در همه جا

آن عاشق وقتی که پس از هشت سال جستجو به دیدار معشوق در آن
 باغ نائل شد^(۱) خواست معشوق را در کنارش گیرد و بیوسد.
 معشوق بر سر او فریاد کشید و کنار رفت و به او گفت:
 «قانون ادب را مراعات کن و گستاخ م باش».
 عاشق جگر سوخته گفت: اینجا کسی نیست، تا از او شرم کنیم. در این
 محل جز باد، وجود ندارد که به این سو و آن سو می‌وزد بنابراین مانعی
 در کار نیست:

کس نمی‌بیند در اینجا جز که باد	کیست حاضر، کیست مانع زین گشاد
--------------------------------	-------------------------------

معشوق گفت: ای عاشق شیدا، چرا نمی‌دانی که جنبیدن باد دلیل آن
 است که جنباننده‌ای وجود دارد:
 گفت: ای شیدا تو ابله بوده‌ای

ابله‌ی وز عاللان نشنوده‌ای

باد را دیدی که می‌جنبد بدان یاد جنبانی است اینجا باد ران
 جزو بادی که به حکم ما، دراست باد بیزن تا جنبانی نَجست^(۱)
 جنبش این جزو باد ای ساده مرد بی تو و بی باد بیزن سرنگرد
 بادها گوناگون است، برای بعضی عذاب و برای بعضی نعمت است.
 برای قوم گنهکار هود علیه السلام، طوفان صرصر است، ولی برای خود هود علیه السلام
 نسیم جان فرا است.
 گاهی باد بهاری است. گاهی باد خزان است. برای بعضی مصلحت و
 برای بعضی زیان آور است:

پس یقین در عقل هر داننده هست این که با جنبده جنباننده هست
 گر تو او را می‌بینی در نظر فهم کن آن را به اظهار الر
 تن به جان جنبید نمی‌بینی تو جان لیک از جنبیدن تن، جان بدان
 تو ای شیدای گستاخ، گمان کرده‌ای که من برّه بی چوپان هستم. به تو
 بگویم اینکه می‌بینی همیشه انسان‌های عاشق، در درد و اندوه‌اند به خاطر
 این است که به جایگاهی که نباید با نظر کورکورانه عشق بورزند، عشق
 می‌ورزند. آنان آهو را بی سرپرست، تصوّر می‌کنند و با سرگرم شدن به
 این خیالات بی اساس، بی گذار به آب می‌زنند و ناگهان تیری به جگر
 سوخته آنها اصابت می‌کند و می‌فهمند که این موجود، نگهبانی دارد.
 ای خود باختۀ بی پروا! من نگهبان و سرپرست دارم:

حارسی دارم که ملکش می‌سزد داند آن بادی که بر من می‌وزد
 عاشق، معذرت خواهی کرد و گفت: من می‌خواستم تو را امتحان کنم
 تا بدانم آیا حریف بی پرده‌ای، یا پاکدامنی پوشیده هستی. بدون امتحان
 هم ترا شناخته بودم ولی مشاهده عینی قابل مقایسه با حدس و گمان

نیست:

گر خطایی آمد از ما در وجود چشم می‌داریم در عفو ای و دود^(۱)
 امتحان کردم، مرا معذور دار چون ز فعل خویش گشتم شرمار
 معشوق، عذر عاشق بی پروا را به شدت رد کرد و پاسخ داد:
 نیرنگ‌ها و دغل بازی‌های تو در نزد ما آشکار است. اگر آن را از
 روی بنده پروری می‌پوشانم، تو چرا پررویی را به حدّ اعلا می‌رسانی؟ تو
 از پدرمان حضرت آدم بیاموز! وقتی که گناه (ترک اولی در بهشت) کرد،
 اظهار پشیمانی نمود، و اندوهگین بر خاک نشست و با کمال تواضع، به
 خدا عرض کرد:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا...؛ پروردگارا ما به خود ستم کردیم. شرمنده‌ایم.
 ما را ببخش^(۲) نه اینکه از این شاخه به آن شاخه پیرد و از راه نیرنگ
 وارد شود.

از پدر آموز، کدام در گناه خوش فرود آمد به سوی پایگاه
 چون بدید آن عالم الاسرار را کرد ورد خویش، استغفار را
 بر سر خاکتر اندوه نشست وز بهانه شاخ تا شاخی نَجَت
 رَبَّنَا إِنَّا ظَلَمْنَا کَفْتُ و بی چون که جانداران بدید او پیش و پی
 حضرت آدم ﷺ کز رویان را می‌دید و ندای آنها را می‌شنید که
 می‌گویند:

هَلَاا پیش سلیمان مورباش تا بشکافد ترا این دور باش^(۳)
 جز مقام راستی یکدم مایست هیچ لا لامرد را چون چشم نیست^(۴)

۱- و دود: ببار مهربان

۲- اعراف . ۲۲ (اعتراف آدم و حوا به گناه خود)

۳- هلا: آگاه باش.

۴- هلا لاه: گناه و اشاره از عامل رشد است، یعنی چشم واقع بین، عامل تکامل انسان است.

پس دو چشم روشن ای صاحب نظر بهتر از صد مادر است و صد پدر
 خاصه چشم دل که آن هفتاد توست پیش چشم حق که خوشه چین اوست^(۱)
 تو نیز ای عاشق گستاخ، دغلبازی نکن. بلکه شایسته حال باش و
 همچون ابلیس در برابر خدا دلیل سازی مکن؛ بلکه متواضع باش:
 تو هم ای عاشق چو جرمت گشت فاش آب و روغن ترک کن اشکسته باش
 آنکه فرزندان خاص آدمند نفخة إنا ظلمنا می‌دمند^(۲)

۱۲۶- دعای غیر عادی واعظ، و مثال حیوان اشغر

واعظی بود وقتی که بالای منبر می‌رفت برای راهزنان دعا می‌کرد! او
 دست به سوی آسمان بلند می‌نمود و می‌گفت:
 «خداوندا! به همه مردم بد و مفسد و متجاوز و مسخره کننده، رحم
 کن!»
 ولی او برای برگزیدگان راه تقوا و فضیلت، دعا نمی‌کرد، فقط کارش
 دعا برای منحرفان بود.
 مردم به او اعتراض کرده و گفتند تاکنون هیچ کس نیامده که برای
 گمراهان دعا کند:

مرو را گفتند کاین معهود نیست دعوت اهل ضلالت جود نیست
 واعظ در پاسخ آنها گفت: من از ناحیه این گمراهان، نیکویی و خیر
 دیده‌ام و از این رو آنها را دعا می‌کنم. آنها آن قدر ظلم و بدی کردند که
 من از بدی روی برگرداندم و به سوی سعادت رفتم.

۱- هفتاد تو است: یعنی دارای هفتاد بطن است.

۲- یعنی ندای «ما به خود ظلم کردیم» (که آدم و حوا با این جمله اقرار به گناه کردند)
 [اعراف: ۲۳] تو هم چنین باش.

هر گاه می‌خواستم به سوی دنیا بروم و مثل آنها رفتار کنم، از ناحیه آنها زخم‌ها و ضربت‌ها می‌دیدم، به ناچار به سوی خدا پناه بردم و همین وضع مرا بنده خدا کرد. پس آنها سبب صلاح و خیر من شدند. از این رو برایشان دعا می‌کنم و رسم حق‌شناسی را انجام می‌دهم.

خبت و جور و ظلم چندان ساختند که مرا از شرّ به خیر انداختند
هر گاهی که رو به دنیا کردم من از ایشان، زخم و ضربت خوردم
کردم از زخم، آن جانب پناه باز آوردند می‌میرگان به راه
چون سبب ساز صلاح من شدند پس دعاشان بر من است ای هوشمند

آری این هم یک اصل است که انسان از دردها و دشواری‌ها، به سوی خدا پناه می‌برد، ولی به عکس از نعمت‌ها و فراوانی‌ها، مست و مغرور و بی‌خبر می‌گردد. خداوند می‌فرماید: همین دردها و رنج‌ها، تو را به سوی من متوجه کرد تا به راه راست رهنمون شوی. برو از آن نعمت‌ها گله کن که ترا از درگاه ما مطرود می‌کند. به این ترتیب همان دوستان تو (نعمت‌ها)، دشمنان تو اند که ترا از خضر سعادت دور می‌سازند و به امور بیهوده غافل می‌نمایند:

در حقیقت دوستان دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند

به عنوان مثال: حیوانی وجود دارد که نامش «اشغره» است:

هر چه که او را بیشتر می‌زنند، آن حیوان فربه‌تر می‌گردد. روح مؤمن نیز هر قدر ضربت شدیدتر بخورد، فربه‌تر می‌گردد.^(۱) از این رو جان مردان خدا، از جان‌های دیگر، استوارتر است و پیامبران از همه بیشتر در رنج و زحمت بودند:

هست حیوانی که نامش اشغره است او به زخم چوب زلفت و لمر است^(۲)

۱- مانند ورزش نکراندر.

۲- زلفت: درشت و فربه.

تا که چویش می‌زنی به می‌شود او ز زخم چوب لربه می‌شود
 نفس مؤمن اشتری آمد یقین کاو به زخم رنج، زلفت است و سمن^(۱)
 زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزون‌تر است
 مثل پوست که از دارو و دباغی، و نمد از کوبیدن، محکم‌تر می‌گردد،
 و مثل داروی تلخ که ناگوار است، ولی صحت آفرین می‌باشد:
 که بلای دوست تطهیر شماس علم او بالای ندیر شما است
 چون صفا بیند بلا شیرین شود خوش شود دارو، چو صحت بین شود^(۲)

۱۲۷- نصیحت عیسی (ع)

هوشمندی، از حضرت عیسی علیه السلام پرسید: در جهان هستی، سخت‌تر
 از همه سخت‌ها چیست؟
 حضرت عیسی علیه السلام در پاسخ فرمود: از همه سخت‌تر، خشم خداوندی
 است که، دوزخ از هیبت آن می‌لرزد.
 هوشمند پرسید، پناهگاه و امان از خشم خدا در چیست؟
 حضرت عیسی علیه السلام فرمود: فرونشاندن خشم:
 کظم غیظ است ای پسر خطّ امان خشم حق یاد آور و درکش امان^(۳)

۱۲۸- حکایت زن حقه باز، در پوشاندن گناه بزرگ

روزی، یک درویش هنگام صبح به خانه خود بازگشت و دریافت که
 زنش، با مرد بیگانه‌ای رابطه نامشروع پیدا کرده، درویش که به طور

۱- سمن: جانی.

۲- بر این اساس است که امام صادق فرمود: «پیامبران و سبب افرادی که به آنها

نزدیک‌ترند، بیشتر از دیگران، گرفتار بلاها می‌شوند.» (غنیة البحار، ج ۱، ص ۱۰۵)

۳- کظم غیظ: فرونشاندن خشم.

ناگهانی در خانه رازده بود، باعث شد که هر دو بدکار، درمانده شدند که چگونه خود را پنهان سازند.

زن بهار خاطر جمع بود که شوهرش هیچگاه در آن وقت، به خانه بر نمی‌گردد، و این خاطر جمعی و اطمینان از روی قیاس آن روز با روزهای دیگر بود؛ با این که قیاس، ملاک سنجش نیست.

اعتمادش بود از روی قیاس خانه نتوان کرد در کوی قیاس
آن زن بدکار، بارها دامنش را آلوده نموده بود، ولی با سهل انگاری
از آن می‌گذشت، و با خود می‌گفت شوهرم نمی‌فهمد.
غافل از آنکه کوزه همیشه سالم از آب، خارج نمی‌گردد.
آن نمی‌دانست عقل پای ست که سپودایم ز جو نباید درست
زن، هراسناک بود و به هر چیزی دست می‌یازید که گناه خود را پنهان
کند، اما نه تنوری و نه جوالی و نه چاه و دهلیزی بود، تا که خود را در آن
مخفی نماید. خانه درویش مثل روز قیامت شده، که زمین آن چنان صاف
می‌شود که پست و بالایی در آن نمی‌ماند.
سرانجام زن، چادر خود را بر سر آن مرد افکند و مرد با چادر از خانه
بیرون رفت.

درویش در راهرو خانه او را دید و با تعجب پرسید:
این شخص چادر پوش کیست؟ من هرگز او را ندیده بودم؟!
زن گفت: این بانویی با شخصیت، و از اعیان شهر است. او میل دارد از
دختر ما برای پسرش، خواستگاری کند. آمده بود دختر ما را ببیند، که
متأسفانه دختر ما به مکتب رفته بود. این بانو بسیار به ما علاقمند است و
می‌گوید: دختر شما را هر چه باشد، آرد با سبوس، من او را عروس خود
خواهم کرد.

درویش گفت: ما فقیر هستیم و نمی‌توانیم با چنین خاندانی وصلت کنیم:

کی بود این کفوایشان در زواج یک در از چوب و در دیگر ز عاج^(۱)
 کی بود هم رنگ فقر و احتشام؟ چون شود همجنس یاقوت و رخام؟^(۲)
 جامه نیمه اطلس و نیمه پلاس عیب باشد نزد ارباب شناس
 با کبوتر باز کی شد هم نفس؟ کی شود همراز عنقا با مگس؟^(۳)
 زن گفت: من این حرف‌ها را به آن بانو گفتم، ولی او در پاسخ گفت: ما
 در بند این چیزها نیستیم، بلکه توجه ما به عفت و صلاحیت خانوادگی
 است:

او همی گوید: مرادم عفت است از شما مقصود، صدق و همت است
 باز درویش از فقر و تهی دستی خود سخن گفت و همسرش گفت: آن
 بانوی خواستگار جز عفت و شایستگی دختر، نظر دیگری ندارد.
 زن درویش با این گونه لاف و گراف، از عفت و پاکدامنی، سخن به
 میان می‌آورد، و برای تبرئه خود به هر مکر و حيله‌ای دست می‌یازید،
 ولی از خدای بینا و شنوا، شرم نمی‌کرد:

خداوند «بصیر» (بینا) و «سمیع» (شنوا) و «علیم» (آگاه) است.
 نام‌های خدا، نام حقیقی و از اوصاف قدیم خدا هستند.
 خداوند خود را «بصیر» نامیده، تا اعتقاد به بینایی او، ترا از گناه باز
 دارد. خود را «سمیع» نامیده، تا لب از گفتار ناشایست بر بندیم.
 خود را «علیم» نامیده، تا در اعماق درونت جلوی اندیشه زشت را
 بگیری:

۱- عاج: در ساخته شده از دندان فیل. ۲- رُخام: سنگ مرمر.

۳- عنقا: سبزه.

از پی آن گفت حق خود را بصیر که بود دیدویت هر دم ندیر^(۱)
 از پی آن گفت حق خود را سمیع تا ببندی لب ز گفتار شنیع^(۲)
 از پی آن گفت حق خود را علیم تا نبندی لسان تو ز بیم
 از آینه این حکایت، افراد حقّه باز را بشناسید که یکی از نشانه‌های
 آنها چرب زبانی و پراکنده‌گویی است. با اینکه بی شرم هستند، همواره از
 شرم و عفت، سخن می‌گویند، و نزد خلق، این گونه با سرپوش شرم،
 خودنمایی می‌نمایند. آنها هیچ اعتنایی به خدای بی‌نا و شنوا ندارند.
 گول چنین افراد را نخورید، وقتی که آنها را شناختید، تنبیه و ادبشان
 کنید.

۱۲۹- بی‌هوشی دباغ از بوی عطر

دباغی^(۳) برای خریدن کالای مورد نیازش به بازار رفت. وقتی که به
 بازار عطر فروشان رسید، بوی عطر چنان کلافه‌اش کرد که در همان جایی
 هوش شد و بر زمین افتاد. از صبح تا ظهر همچنان بی‌هوش بود. جمعی از
 مردم در اطراف او جمع شدند و در صدد درمانش برآمدند:
 یکی دست بر دلش می‌مالید.
 یکی گلاب آورده و بر رویش می‌پاشید، و این‌ها بی‌فایده می‌دانست که
 گلاب و بوی گل او را به این حال و روزگار انداخته است.
 دیگری دست و سر او را می‌مالید.
 دیگری کاه گل درست کرده و برای معالجه می‌آورد.
 پنجمی بخور عود و شکر ساخته و به دماغش نزدیک می‌کرد.

۱- ندیر: نرسانده و هشدار دهنده. ۲- شنیع: زشت.

۳- دباغ: پاک‌کننده پوست حیوانات.

ششمی به گمان اینکه گرما زده شده، لباس‌هایش را از تنش بیرون می‌ساخت.

هفتمی گوش خود را به بینی او نزدیک می‌کرد که ببیند آیا نفس می‌کشد یا نه؟

بدین سان هیچ کس علت بیهوشی او را نفهمید:

کس نمی‌داند که چون مصروع ممت یا چه شد او را فتاد از بام طشت^(۱)
دبّاغ، برادری بسیار دانا و زیرک داشت. برادر به بالین او آمد و اندکی
سرگین سگ آورده بود، با عجله موج ازدحام مردم را شکافت و ناله
کنان به بالین برادرش رسید:

گفت: من رنجش همی دانم ز چیست؟ چون سبب دانی دوا کردن جلی است^(۲)
او گفت: من برادرم را می‌شناسم، او از صبح تا شب با کثافت‌ها و
عفونت‌های گندیده سر و کار دارد، چون همیشه به بوی کثیف عادت
دارد، بوی عطر خوش بازار او را به این وضع انداخته است.
یگانه دواي او همان سرگین سگ است:

مَرخِیشَان را نَازد طَیِّبَات در خور و لایق نباشد ای لِقَات^(۳)
چون ز عطر وحی کُز مَشْنَد و تُم بُد فَنَانِشَان کِه نَظِیرِ نَایِکُم^(۴)
اَلخِیثَانُ اِللّٰخِیثِین را بَخَوَان رو و پشت این سخن را باز دان^(۵)
برادر دبّاغ، مردم را از اطراف او متفرق ساخت. آنگاه با مخفی‌کاری
خاصی، سرگین را سایید و نزدیک بینی او نمود.
او بوی آن را استشمام کرد، و به مغزش رسید و همان دم به هوش

۱- مصروع: بی هوش.
۲- جلی: روشن.

۳- لِقَات: افراد مورد اطمینان.

۴- برگرفته از آیه ۱۸ بی و ما شما را به فال بد می‌گیریم.

۵- برگرفته از آیه ۲۶ نور

آمد.

آنان که به زشتی‌ها عادت کرده‌اند، زشتی‌ها با مزاج آنها تناسب دارد و به همین علت، از رهنمودهای پیامبران گریزانند. [برای پاک سازی آنها نخست باید آنها مدتی با عادت خود مبارزه کنند و آن را نابود سازند تا زمینه پذیرش عطر حق در آنها ایجاد گردد.]^(۱)

هر که را مشک نصیحت سود نیست جز به دین بوی بدش بهبود نیست
 کرم کو زاده است در سرگین آبد می‌تگرداند به عنبر خوی خود
 چون نزد بر وی نثار رش نور^(۲) او همی جهم است نی، دل چون قشور^(۳)
 همان گونه که بوی عطر، آن دباغ را رنج داد، غوطه وران در گناه نیز از نصایح اولیاء خدا رنج می‌برند و با آنها می‌جنگند:

رنج و بیماری است ما را این مقال نیست نیکو و غظنان ما را به فال
 گر بگفت آرید نصیحت آشکار ما کنیم آن دم شما را سنگار

۱۳۰- سؤالی بیهوده از علی (ع) و پاسخ او

روزی یک شخص عنود و منکر خدا که از عظمت خدا اطلاعی نداشت، همراه با امیر مؤمنان علی علیه السلام بر بالای بام بلندی بودند. او به علی علیه السلام عرض کرد:

آیا تو اعتقاد داری که خدا شما را حفظ می‌کند؟

علی فرمود: آری خداوند ما را از آغاز تا کنون حفظ کرده است. منکر گفت: اکنون که تو به همین اعتقاد متکی هستی، خود را از بام به

۱- به قول حافظ

نا بس مز از براهی نکی

دل آینه نور الهی نکی

۲- رش: ماران

۳- قشور: پوست‌ها

زمین بیفکن تا من یقین کنم که خدا ترا حفظ می‌کند و یقین و اطمینان تو بی اساس نیست.

علی علیه السلام فرمود: خاموش باش! بنده ناچیز چه قدرتی دارد که خدا را آزمایش کند؟ آزمایش کردن کار خداست. آیا حضرت آدم وقتی که مرتکب خطا شد، به خدا عرض کرد که می‌خواستم مقدار بردباری و الطاف تو را بیازمایم؟! کیست که در برابر خدا، این گونه گستاخی کند؟ اگر تو واقعاً خودت را می‌آزمایی و در این راستا قبول شده‌ای، هرگز دیگران را نمی‌آزمایی و احساس می‌کنی که شعاعی از نور خدا در تو راه یافته است. آنگاه حق بین می‌شوی و درک می‌کنی که امر خلقت بی حساب و کتاب نیست و هر چیزی باید در جای خود قرار گیرد.

(نه اینکه انسان خود را از پشت بام به زمین بیفکند):

هیچ عاقل افکند دُرّ ثمین^(۱) در میان مستراح پر چین^(۲)

آیا قوانین حکمت و خرد و وجدان اجازه چنین کاری را می‌دهد؟! آن رهروی که در صدد امتحان رهبرش برآید، مسلماً صادق نیست. اگر ذره‌ای بخواهد کوه را بسنجد، آن کوه ترازوی آن ذره را متلاشی می‌کند، آیا این قیاس صحیح است؟

گر بیاید ذره سنجد کوه را بر درد زان که ترازوش ای فنی^(۳)

کز قیاس خود ترازو می‌تند مرد حق را در ترازو می‌کند
ای منکر نادان! آن زمان که خیال آزمایش کردن خدا به سرت آمد، بدان که دل تو پر از گیاهان خاردار شده است. به خدا پناه ببر تا ترا از این خیالات واهی و امتحانات بیهوده حفظ کند:

۲- چین: ادرار.

۱- دُرّ ثمین: گوهر گرانبها.

۳- فنی: جران.

چون چنین وسواس دیدی زود زود با خدا گرد و درآ اندر سجود
 سجده که را نرکن از اشک روان کای خدایا وارهانم زین گمان
 نا تکه دارد ترا آن ممتحن از گمان و امتحان انس و جن^(۱)

۱۳۱- مردود شدن هدیه بلقیس به سلیمان

خداوند قدرت و حکومت عظیمی به حضرت سلیمان داد. هنگامی که پایتخت او شام و فلسطین بود، اطلاع یافت که در سرزمین یمن زنی به نام بلقیس حکومت می‌کند و دارای تشکیلات عریض و طویلی است و مردم آن، خورشید پرست هستند. او پیک‌هایی به سوی یمن فرستاد و بلقیس را دعوت به تسلیم در برابر خدا نمود. سرانجام بلقیس به حضور سلیمان آمد و تسلیم شد. آنگاه که بلقیس در شهر سبا بود، برای حفظ حکومت خود تصمیم گرفت برای سلیمان علیه السلام هدایای گرانبهائی بفرستد و به این ترتیب سلیمان را از تسلط بر کشور سبا باز دارد.

چهل قاطر را آوردند و چهل بار طلا بر آنها بستند و به عنوان هدیه بلقیس به سوی سلیمان روانه شدند.

وقتی که هدیه آورندگان به سرزمین سلیمان رسیدند، با وضع عجیبی روبرو شدند. زیرا آن زمین از طلا فرش شده بود... آنها شرمنده شدند و گفتند: ما این هدیه‌های طلا را به کجا می‌بریم؟

خوب است بازگردیم و آنها را نزد بلقیس بریزیم. خاک این سرزمین، طلاست و آیا بردن مقداری طلا به چنین زمینی، نشانه‌ای از ابله‌ی نیست؟ ولی در آخر کار، گفتند: هرچند هدایای بلقیس، در اینجا کساد می‌باشد ولی ما باید فرمان بلقیس را به انجام رسانیم.

آنگاه به بارگاه سلیمان رفتند و هدایا را تقدیم کردند. وقتی که سلیمان آن هدایا را دید، خنده‌اش گرفت و گفت:

«من کی از شما زیادی اموال را خواسته‌ام؟ من به شما نگفته‌ام هدیه بیاورید، بلکه گفته‌ام خودتان هدیه لایق گردید»:

خندش آمد چون سلیمان آن بدید کز شما من کی طلب کردم مزید؟
 من نمی‌گویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید
 که مرا از غیب نادر هدیه‌ها است که بشر آن را نیارد نیز خواست
 شما که ستاره و خورشید را می‌پرستید، با این کار، جان خود را خوار کرده و به تباهی کشانده‌اید. هدیه برای من این است که جان سالمی داشته باشید.

شما بیچارگان که خورشید را خدای خود می‌دانید، اگر شبانگاه، جنایتکاری قصد کشتن شما را کرد، خورشیدی که معبود توست کجاست که بیاید و ترا نجات دهد؟...

این را بدانید که یک ذره کوچک، در برابر خورشید، قدرت خودنمایی ندارد. خورشید نیز در برابر انوار الهی، هیچ است:

آفتاب از امر حق طبّاخ ما است ابلهی باشد که گویم او خدا است^(۱)
 آفتاب گر بگیرد چون کنی؟ آن سیاهی زونو چون بیرون کنی
 گر کشدت نیمه شب خورشید کو؟ تا بنالی یا امان خواهی از او
 ای هدیه آورندگان، هدیه را با خود بازگردانید. و دل با ایمان را به نزد من هدیه آورید.

باز گردید ای رسولان خجل زر شما را دل به من آرید دل
 سلیمان ﷺ برای بلفیس پیام داد که: برخیز و بیا به حکومت حق ما

پیوند و گرنه روزی خواهد آمد که مردم به حق پوشی تو آگاه می‌شوند، و حکومت ترا سرنگون می‌نمایند. در این ذرات زمین و آسمان بیندیش که همه لشکر فرمانبر خدایند.

۱۳۲- تسلیم شدن و ایمان بِلَقِیس

پیام روحانی سلیمان علیه السلام به بلقیس رسید و باد صبای معنویت به سوی سبا وزید. بلقیس در این باره اندیشید و سرانجام به شمع شکوه سلیمان علیه السلام جذب شد. پیام سلیمان علیه السلام نوری بر قلب او تابانید و زیبایی‌ها و قدرت‌های فریبا در مقابل دیدگانش تغییر کرد:

ترک مال و ملک کرد او آن چنان که به ترک نام و ننگ آن عاشقان

وقتی سلیمان علیه السلام گرایش بلقیس را دریافت و از حرکت او باخبر شد، به لشگریانش گفت: تخت بلقیس را نزد من بیاورید.

عفریتی از جن گفت: پیش از آنکه از جای برخیزی تخت را حاضر می‌کنم! آصف برخیا گفت: من به برکت اسم اعظم الهی در یکدم تخت را حاضر کنم.

اگر چه عفریت در فن سحر، استاد ماهری بود ولی در مقابل دم ربّانی آصف، عقب نشینی کرد:

مگر چه عفریت اوستاد سحر بود لیک او از نفع آصف رو نمود^(۱)

به این ترتیب، آصف برخیا، در یک لحظه تخت بلقیس را در حضور سلیمان گذارد.

سلیمان حمد و سپاس بسیار، از خدای بزرگ نمود.

سپس رو به تخت کرد و فرمود:

«ای درخت و چوب محقر و بی ارزش! تویی که مردم ساده لوح را
فریب می‌دهی و آنها را در برابر خود به سجده وامی‌داری؟»

پیش چوب و سنگ چون نقی کنند ای بسا گولان که سرها می‌نهند^(۱)

دیده در وقتی که شد حیران و دنگ که سخن گفت و اشارت کرد سنگ^(۲)

به این ترتیب، تخت بلقیس قبل از ورود بلقیس به بارگاه سلیمان به
حضور سلیمان آورده شد:

خیز بلقیسا که بازاری است تیز زین خمسان کساد افکن گریز

خیز بلقیسا کنون با اختیار پیش از آنکه مرگ آرد گیر و دار

خیز بلقیسا به جاه خود مناز اندر این درگاه نیاز آور، نه ناز

خیز بلقیسا بیا باری ببین ملکت شاهان و سلطانان دین

آری بلقیس به سوی بارگاه سلیمان روانه شد و تخت خود را آن گونه
که بود در آنجا یافت و خود را در برابر عظمت سلیمان ﷺ ذرّه‌ای در
مقابل خورشید یافت، و خاکسار این درگاه گردید.

حضرت سلیمان ﷺ به فرمان خدا، به جن و انس و پرندگان دستور داد
که همدیگر را در ساختن مسجد اقصی کمک کنند و مشغول کار شوند.
همه اطاعت کردند و مسجد را ساختند. جن و انس و دیو، همه تحت
فرمان سلیمان بودند و فرمان او را اجرا می‌کردند:

چون سلیمان شو که تا دیوان تو سنگ بزنند از پی ایوان تو^(۳)

چون سلیمان باش بی وسواس و ریو تا ترا فرمان برد جنّی و دیو^(۴)

۱- گولان: ابلهان و نادانان. ۲- دنگ: کردن و ابله.

۳- دیوان: دیوها؛ اشاره به دیو نفس اماره.

۴- ریو: مکر و فریب. دیو: شیطان.

۱۳۳- زیان رسانی گل خورنده به خود

شخصی عادت کرده بود گل بخورد. او روزی به مغازه عطاری رفت تا قند و شکر بخرد. آن عطار زیرک به جای سنگ ترازو، اجناس را با گل (کلوخ) وزن می‌کرد.

عطار به او گفت: قند من بسیار نیکو است، ولی من به جای سنگ، گل (کلوخ) در ترازو می‌گذارم، اگر میل داری با این شرط، قند را از من بخر. جوان گل خوار گفت: برای من قند اهمیت دارد خواه با سنگ وزن کنی یا با گل، ولی بعد با خود گفت: سنگ چیست؟ گل برای من از طلا هم بهتر است، مانند اینکه زنی به پسر می‌گفت: دختر زیبایی برای تو بافته‌ام، ولی این نوعروس، پدرش حلوا فروش است. پسر گفت: این هم یک مزیت دیگر که دختر او چرب و شیرین‌تر است.

عطار، برای وزن کردن قند، گل را به جای سنگ در ترازو نهاد، تا آن قند را وزن کند. چون تیشه نداشت تا قند را با سرعت بشکند و هموزن گل نماید، لذا مشتری را مدتی در مقابل ترازو منتظر گذاشت. عطار رویش را به طرف دیگر برگردانیده بود و گل خورنده بدون آنکه عطار متوجه شود مقداری از آن گل را با شتاب شکست و خورد.

نرس ترسان که نباید ناگهان چشم او بر من افتد از امتحان

وقتی عطار فهمید که او مشغول خوردن گل است، خود را عمدتاً به کار دیگری مشغول ساخت. تا او بیشتر از آن گل بخورد، زیرا هر چه از آن گل می‌خورد، وزن آن کمتر می‌شد و در نتیجه وزن قند نیز کمتر می‌شد، و سرانجام ضرر به خود گل خورنده می‌رسید نه به عطار!

در حقیقت آن گل خورنده با این کار خود، ضرر به خودش می‌زد.

مگر به دزدی و زحمت من می‌بری رو که هم از پهلوی خود می‌خوری

پس ای برادر! غافل مباش که اگر در دنیا، مال دیگران را بخوری و با
با چشم طمع به ناموس دیگران نگاه کنی و... در حقیقت به خود ضرر
زده‌ای. تو تنها ظاهر را منگر، به هر اندازه که به سوی گل ماده غوطه ور
گرددی، از سرمایه معنویت کاسته می‌گردد.

سر زنای چشم حظی می‌بری فی، کباب از پهلوی خود می‌خوری

۱۳۴- راه رسیدن به آب معرفت

یک مرد تشنه، بالای درخت گردو نشسته بود. پایین آن درخت،
جای بسیار گودی بود و آب در آن جریان داشت. آن مرد تشنه‌گروها
را می‌چید و به آبی که در آن گودال بود می‌ریخت. هنگامی که گردو در
آب می‌افتاد، صدایی می‌کرد و حبابی روی آب، پدید می‌آمد. ولی
گروها را آب می‌برد.

خردمندی به او گفت: دست از گردو چیدن و ریختن گردو بردار، زیرا
گروها را آب می‌برد و تشنگی تو با این کار، رفع نمی‌شود.
او در جواب گفت: من علاقه‌ای به گروها ندارم، بلکه قصدم دو چیز
است: ۱- صدای آب را بشنوم. ۲- حباب روی آب را ببینم.

تشنگان معنویت، شغلی جز گردش به دور آب حوض معنویت
ندارند:

قصدم من آن است کاید باتک آب	هم ببینم بر سر آب، این حباب
گرد جوی و گرد آب و باتک آب	همچو حاجی طائف کعبه صواب ^(۱)

۱- مرلری، در اینجا خطاب به «حسام الدین» کرده و هدف از تدوین مثنوی را بیان می‌کند
(که در مقدمه ذکر شد) از جمله می‌گوید:

قصدم از الفاظ او، راز تو است قصدم از انشایش آواز تو است

ای انسان، غافل مباش! که تو تشنه آب معرفت هستی. برای تحصیل آن - گرچه صدا و حباب آب باشد - بکوش و بدان که برای رسیدن به مقصود، علاوه بر تشنگی و عشق به آن، باید گردوی مادیت را رها کنی.

۱۳۵- خوش حکایتی از گم شدن محمد(ص) در کودکی

پس از آنکه حلیمه سعدیه، پیامبر اسلام را در دوران کودکی، نگهداری کرد و چند سال از او حفاظت نمود، تصمیم گرفت محمد ﷺ را به مکه ببرد و به جدّ بزرگوار او - حضرت عبدالمطلب - تحویل دهد. وقتی که حلیمه وارد مکه شد، کنار کعبه رفت. ناگهان از آسمان ندایی شنید که شخصی به خطیم^(۱) خطاب کرده و می‌گوید: «ای جایگاه مقدّس! امروز صدهزاران نور خورشید بر تو فروزان می‌گردد...»:

از هوا بشنید بانگی کی خطیم	تافت بر تو آفتابی بس عظیم
ای خطیم، امروز آید بر تو زود	صدهزاران نور از خورشید جود
ای خطیم، امروز آرد در تو رخت	محتشم شاهی که پیک اوست بخت
جان پاکان طلب طلب و جوق جوق	آیدت از هر نواحی مست شوق ^(۲)

حلیمه که مرعوب آن صدا شده بود، به هر سو نگرست، صاحب صدا را نمی‌دید. ناگهان متوجه شد که محمد ﷺ در کنارش نیست. به هر طرف روی کرد، او راندید. سخت حیران و نگران و غمگین شد:

حیرت الدر حیرت آمد بر دلش گشت بس تاریک از غم منزلش
هیجان زده می‌دوید و از یک یک منازل مردم مکه جو یا می‌شد، و باناله جان سوز می‌گفت: «چه کسی دردانه مرا ربود؟!»
ولی مردم مکه اظهار بی اطلاعی می‌کردند.

۱- خطیم: دیوار کعبه، مابین رکن و زمزم و مقام ابراهیم ﷺ.

۲- طلب طلب: گروه گروه. جوق جوق: دسته دسته.

حلیمه بینوا و پریشان؛

ریخت چندان اشک‌ها، او با فغان که از او گریان شدند آن مکیان
سینه کوبان آن چنان بگریست خوش کاختران گریان شدند از گریه‌اش^(۱)
در این هنگام، پیرمردی عصازنان نزد حلیمه سعدیه آمد و علت
پربشانی او را پرسید، حلیمه جریان را گفت.

پیرمرد حلیمه را دل داری داد و گفت: هیچ نگران مباش که من آن
کودک را می‌یابم و به تو می‌سپارم. من کسی را (بتی را) سراغ دارم که این
کارها از دست او ساخته است:

پس حلیمه گفت ای جانم فدا مر ترا ای شیخ خوب و خوش ندا
هین مرا بنمای آن شاه نظر کش بود از حال طفل من خبر^(۲)

آن پیرمرد عصا به دست، حلیمه را نزد بت «عُزّی» (بت معروف
قریش) برد و به حلیمه گفت: «وجود این بت برای خبر دادن از غیب،
غنیمت است. ما وقتی چیزی را گم می‌کنیم، با شتاب به سوی این بت
می‌رویم.»

آنگاه پیرمرد، آن بت را سجده کرد و خطاب به او گفت:
«ای خداوندگار عرب! وای دریای جود، تو به ما بزرگواری‌ها کرده‌ای
و ما را از دام‌ها رهایی بخشیده‌ای، ما به تو دل بسته‌ایم اینک:

این حلیمه سعدی از امید تو آمد اندر ظلّ شاخ بید تو
که از او فرزند طفلی گم شده است نام آن کودک محمد آمده است
همین که نام محمد ﷺ برده شد، بت عُزّی و همه بت‌ها که در آنجا
بودند سرنگون شدند و زبان حالشان در این وقت این بود:
که برو ای پیر، این چه جستجو است آن محمد را که عزل ما از اوست^(۳)

۱- اختران: ستارگان.

۲- کش: خوب و خوش.

۳- عزل: نازدی.

زین خبر خون شد دل دریا و کان زین خبر لرزان شود هفت آسمان^(۱)
 پیرمرد، با مشاهده این وضع، وحشت زده شد. دندان‌هایش از هول و
 هراس به هم می‌خورد:

آن چنان کاندل زمستان مرد عور او همی لرزید و می‌گفت ای ثبور^(۲)
 وقتی که حلیمه لرزیدن پیرمرد را دید دست و پای خودش را گم کرد
 و فکرش مضطرب شد و گفت: ای پیرمرد! من در رنج و حیرت هستم.
 گاهی باها با من سخن می‌گویند، گاهی سنگ به نطق در می‌آید و با من
 حرف می‌زند. زمانی موجودات غیبی با لباس‌های سبز طفلم را می‌ربایند
 و همه این دگرگونی‌ها، در رابطه با این کودک گم شده می‌باشد. سخن در
 این وادی بسیار است، ولی بیش از یک سخن نمی‌گویم که: «کودکم گم
 شده!!» و اگر بیشتر بگویم، مرا به دیوانگی متهم می‌کنند!

پیرمرد، حلیمه را دل داری داد و به صبر و شکر دعوت کرد و گفت:
 اکنون آغاز دورانی شگفت‌انگیز فرا رسیده است. من با این سن و سال
 چنین چیزی ندیده بودم که بت‌های هوشمند و زرنک با شنیدن نام آن
 کودک، سرنگون گردند:

آنکه مضطر این چنین ترسان شده است تا که بر مجرم چه‌ها خواهند بست
 خبر گم شدن محمد ﷺ به جدّ بزرگوارش عبدالمطلب رسید. او با نعره
 و ناله‌های جگر سوز، در حالی که بر سر و سینه می‌زد، کنار کعبه آمد و
 دل به خدا سپرد و با اشک ریزان گفت:

«ای خدای من! من کوچک‌تر از آن هستم که باتو سخن بگویم.
 اشک‌ها و سجده‌های من، ناچیزتر از آن است که از آن نام ببرم.
 تو را به آن عنایت خاصی که به این طفل (محمد ﷺ) داری، لطفی
 بکن. من این طفل را شفیع درگاه تو می‌نمایم و به خاطر خودش، ما را به

حال او آگاه سازه:

چون یقین دیدم عنایت‌های تو بروی، او دُرِیست از دریای تو
من هم او را می‌شفیع آرم به تو حال او ای حال دان با من بگو
ناگهان از درون کعبه ندایی آمد که: آرام باش! هم اکنون به زیارت
رخسار آن کودک خواهی رسید:

با دو صد اقبال او محفوظ ماست با دو صد طلب ملک، محفوظ ماست^(۱)
ظاهرش را شهره کیهان کنیم باطنش را از همه پنهان کنیم
صد هزاران عاشق و معشوق از او در لفاف و در نفیر و جستجو
فضل‌ها دزدیده‌اند این خاک‌ها مامقر آری‌مشان از ابتلا
ما جهانی را بدو، زنده کنیم چرخ را در خدمتش بنده کنیم^(۲)

عبدالمطلب، عرض کرد: او اکنون کجاست؟

هاتف الهی مکانی رانشانی داد.

عبدالمطلب به سوی آن مکان به راه افتاد. بزرگان قریش نیز به دنبال او حرکت کردند.

گر چه بزرگان قریش همه از فامیل آن کودک بودند، ولی آن کودک به حسب و نسب توجه نداشت:

نور حق را! کسی نجوید زاد و بود خلعت حق را چه حاجت تار و پود
کم‌ترین خلعت که بدهد در ثواب بر فزاید بر طراز آفتاب
سرانجام عبدالمطلب به وصال یار رسید، و آن کودک را زیر درخت یافت و به آغوش گرفت و به خانه خود در مگه آورد.

۱۳۶- جایزه شاعر و وعده امروز و فردا، و گریز از نام‌ها

شاعری، قصیده‌ای در مدح شاه زمان سرود و به امید جایزه و انعام،

۲- بدو: به وسیله او.

۱- طلب: گره.

آن را به دربار او برد و برای شاه خواند. شاه پس از شنیدن آن قصیده، به وزیر خود دستور داد که هزار دینار طلای سرخ به آن شاعر جایزه بدهند. وزیر به شاه گفت: این مبلغ، اندک است و برای شکوه شما خوب نیست، اگر ده هزار دینار به این شاعر بدهید بهتر است.

شاه، پیشنهاد وزیر را پذیرفت و ده هزار دینار به آن شاعر داد و شاعر بسیار خوشحال و سپاس‌گزار گردید.

بعد، شاعر جویا شد که چه کسی مقام او را نزد شاه بالا برده که آن همه جایزه به او داده‌اند.

اطرافیان به او گفتند: وزیر سخاوتمند، شاه را تشویق و تحریک کرده که آن همه جایزه به تو بدهند:

پس نفحص کرد کاین سعی که بود؟ شاه را اهلیت من که نمود؟
 پس بگفتندش فلان الدین وزیر آن حسن نام و حسن خلق و ضمیر^(۱)
 شاعر وقتی که فهمید، وزیر وی را نزد شاه معرفی کرده، یک قصیده طولانی در مدح وزیر سرود.

گرچه در ظاهر، از وزیر مدح کرده بود، ولی در حقیقت از جایزه کلان شاه سخن گفته و مدیحه‌سرایی نموده بود. مدتی از این ماجرا گذشت. باز آن شاعر بر اثر تنگدستی و نیاز، قصیده‌ای در مدح شاه سرود و به امید جایزه فراوان، به دربار شاه رفت تا قصیده خود را بخواند؛ با این آرزو که جایزه خوبی نصیبش شود و به جای این که به درگاه خدا برود، به سوی شاه رفت.

شاه طبق عادت دیرینه خود، به وزیر خود دستور داد که هزار دینار به شاعر بدهند.

با توجه به اینکه وزیر قبلی که معدن جود و سخاوت بود از دنیا رفته بود و وزیر دیگری به جای او منصوب شده بود. اتفاقاً این وزیر همانم وزیر قبلی بود، اما بسیار سخت گیر و محتاط بود، و به عکس وزیر سابق، اصلاً رحم و مروت نداشت، به طوری که در برابر دستور شاه گفت:

گفت ای شه خرج‌ها داریم ما شاعری رانبود این بخشی سزا

من به ربع عشر آن ای مفتنم مرد شاعر را خوش و راضی کنم

ای شاه! مخارج کشور بسیار است، هزار دینار برای او زیاد است. من او را با یک چهارم یک دهم هزار دینار (یعنی با ۲۵ دینار) راضی خواهم کرد.

اطرافیان به وزیر گفتند: او در نوبت قبل، ده هزار دینار جایزه گرفته است و پس از شکر خوردن، چگونه او را به نی خوردن قانع می‌کنی؟ وزیر جدید گفت: من این شاعر را در فشار وعده امروز و فردا خواهم گذاشت، به طوری که اگر یک مشت خاک به او بدهم، مثل گلبرگ از من برباید.

شاه به وزیر گفت: اختیار با شما است ولی شادمانش کن، زیرا مدح ما را گفته و نیکی‌های ما را ابراز نموده است.

وزیر گفت: فکر شما راحت باشد. صد نفر مثل او را شاد می‌کنم. وزیر، آن شاعر را هفته‌ها و ماه‌ها در انتظار گذاشت. شاعر مدیحه گو، که بر اثر انتظار کلافه شده بود، نزد وزیر آمد و گفت: از انتظار جانم به لب رسید، اگر طلا هم ندارید دست کم مرا دشنام دهید و مرا طرد کنید تا امیدم قطع گردد و دیگر به اینجا نیایم و جانم آزاد شود:

گفت: اگر زونه که دشنام دهی تا رهد جانم ترا باشم رهی^(۱)

انتظارم گشت، باری موبرو تا رهد این جان مکین از مرو
در این هنگام وزیر، یک چهارم یکدهم هزار دینار (یعنی ۲۵ دینار)
به او داد. شاعر در فکر فرو رفت و گفت: چرا آن جایزه قبل، هم نقد بود
و هم بسیار. ولی این جایزه که پس از چند ماه و سال به دستم آمده این
قدر اندک است؟!

اطرافیان به او گفتند: آن وزیر قبلی از دنیا رفت و اینک یک وزیر
دیگر به جای او آمده است. ما همین اندک جایزه را با هزار زحمت از
این وزیر خسیس گرفته‌ایم.

شاعر پرسید: نام این وزیر چیست؟

گفتند: نامش «حسن» است.

شاعر گفت: عجب! وزیر اول هم که همین نام را داشت:

گفت: یارب نام آن و نام این چون یکی آمد دریغ ای رب دین

آن حسن نامی که از یک کلک او صد وزیر و صاحب آمد جود جو^(۱)

این حسن کز ریش زشت این حسن می‌توان بافید ای جان صد رسن

آری ای برادر! نباید فریب نام خورد، نام‌ها و القاب نمی‌توانند

شخصیت کسی را بشناسانند. بنابراین کسی را که در برابر چشم‌های جلوه

کرد، بی دلیل می‌پذیر که چه بسا دیوی به جای سلیمان می‌نشیند:

درگذر از صورت و از نام خیز از لقب و زنام درمعنی گریز

۱۳۷- هامان وزیر جنایتکار و حيله‌گر

فرعون، بارها درمقابل براهین و معجزات حضرت موسی علیه السلام تسلیم
شد و کلام شیرین موسی در دل سخت او اثر می‌کرد، ولی هامان، وزیر

ناپاک فرعون، وی را پشیمان می‌کرد؛ مثلاً، به فرعون می‌گفت:
 «تو تاکنون سال‌ها سلطنت کرده‌ای، اکنون می‌خواهی غلام یک آدم
 زنده پوش شوی؟!»

سخنان هامان مثل سنگی بود که با فشار بر شیشه قلب فرعون می‌خورد
 و آن را می‌شکست. اگر موسی علیه السلام با صد زحمت به پیش می‌رفت، هامان
 در یکدم همه را ویران می‌کرد:

همچو سنگ منجیقی آمدی آن سخن بر شیشه خانه او زدی
 هر چه صد روز آن کلیم خوش خطاب ساختی در یکدم او کردی خراب
 هان ای برادر! متوجه باش که جان و روح تو رهبر وجود تو است و
 هوای نفس وزیر او است. این وزیر (همچون هامان)، دائماً در درونت به
 راهزنی مشغول است، تا بر عقل تو پیروز گردد. وقتی که ناصح ربّانی پند
 می‌دهد، هوای نفس، مرموزانه نقش آن پند را نابود می‌کند. وای به حال
 رهبری که چنین وزیری داشته باشد. بین وزیر سلیمان علیه السلام، آن مرد الهی
 «آصف برخیا» بود:

وای آن شه که وزیرش این بود جای هر دو دوزخ پرکین بود
 شاه فرعون و چو هامانش وزیر هر دو ران بود ز بدبختی گریز
 چون سلیمان شاه و چون آصف وزیر نور بر نور است و عنبر بر عنبر^(۱)

۱۳۸- سلیمان و آموزش اسرار گیاهان

وقتی که حضرت سلیمان علیه السلام از کار ساختن مسجد اقصی فارغ شد، هر
 بامداد بنابر وظیفه‌ای که داشت به مسجد می‌آمد. هر گیاه تازه‌ای که در
 صحن مسجد می‌روید، سلیمان به جستجو و پرس و جو می‌پرداخت، تا

۱- عنبر: داروی حشر. هبیر: شامبو، بوی خوش.

خاصیت دارویی آن گیاه را دریابد.

سلیمان، نام گیاه و سود و زیان آن را از گیاه می‌پرسید و گیاه به سؤال سلیمان پاسخ می‌داد.

سلیمان عليه السلام پس از کسب اطلاع، خواص آنها را به پزشکان آن زمان، می‌آموخت و آنان از آموزش‌های حضرت سلیمان کتاب‌ها می‌نوشتند و خود، استاد فن پزشکی می‌شدند:

قابل تعلیم و فهم است این خرد لیک صاحب وحی تعلیمش دهد

جمله حرفت‌ها یقین از وحی بود اول او، لیک عقل آن را فرزد

هیچ حرفت را بین کاین عقل ما ناند او آموختن بی اوستاد

آری آموزش علوم توسط پیامبران، شروع شد و آنها سرچشمه علوم بشری بودند.

هر مخترع و مکشف، در آغاز «سرنخی» را در می‌یابد، سپس دنبال آن را گرفته و به کشفیات و اختراعات مهم نایل می‌شود. آن سرنخ را طریق وحی، در جهان پدید آورده است.

مثلاً، وحی به صورت کمرنگ (الهام) به قایل سرنخ داد، و قایل با مشاهده آن، طریق پنهان کردن مردگان را آموخت که شرحش این است: قایل (پسر حضرت آدم) وقتی که برادرش هابیل را کشت، جنازه او را بر دوش می‌کشید و حیران بود که چگونه آن را پنهان سازد.

تا اینکه دید کلاغی بر زمین نشست، و با پا و منقار خود در زمین گودالی حفر کرد. بعدلاشه مرده کلاغ دیگری را در میان آن گودال گذارد، و خاک به روی آن ریخت و آن را پنهان ساخت. قایل طریق پنهان کردن و دفن جسد را از کلاغ آموخت:

کندن گوری که کمتر پشه بود کی ز فکر و حیل در اندیشه بود؟

گر بدی این فهم مرقایل را کی نهادی بر سر او هایل را
 آری، سلیمان علیه السلام خواص گیاهان را با پرس و جو به دست می‌آورد، و
 مطابق عادت هر روز به دنبال گیاه تازه‌ای بود تا اسرار آن را به دست
 آورد و به مردم نا آگاه بیاموزد.
 ای برادر! دل تو نیز همچون زمین است که گیاهانی دارد، با سرپنجه
 فکر، آن اسرار را به دست آور:
 نو گیاهی هردم از سودای تو می‌دمد در مسجد القصای تو
 نو سلیمان وار داد او بده پی بر از وی، پای رد بر وی مبه

۱۳۹- پاسخ صاحب‌دل به اعتراض ظاهرین

در یک باغ انگور، مرد متفکر و صاحب‌دلی در کنار درختان، سر بر
 زانوی فکر نهاده بود.

شخصی ظاهرین (و به تعبیر مولوی؛ فضول)، به او رو کرد و گفت:
 ای مرد از خواب برخیز و به این درخت‌ها و طراوت آنها بنگر و
 دستور خدا را به جا آور که می‌فرماید:
 «به آثار رحمت الهی بنگرید...»^(۱)

صاحب‌دل به او گفت: آثار رحمت خدا در دل است، این آثار را که از
 گیاهان و طراوت‌ها و زیبایی‌ها می‌بینی، انعکاسی از دل است. اگر دل
 آدمی سیاه باشد، از آن آثار، نشان خدا را نمی‌بیند، اگر دل نورانی باشد،
 آن گیاهان و زیبایی‌ها را آینه الطاف الهی می‌داند که نشانگر قدرت و
 حکمت حق است. پس اصل و ریشه زیبایی‌ها، دل است، ولی معمولاً

۱- فانظروا الی آثار رحمت الله کیف یُخیی الارض بعد موتها؛ به آثار رحمت الهی بنگرید که
 چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می‌کند؟ (روم - ۵۰)

مردم، مغرور شده‌اند و دلشان در خواب غفلت فرو رفته است. خوشا به حال کسی که چشم ظاهر را بمیراند و چشم دل را بگشاید^(۱):

جمله مغروران بر این عکس آمده برهمانی کاین بود جنت کده
ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد یعنی او از اصل این رزبوی برد^(۲)

۱۴۰- سلیمان و گیاه ویرانگر، و گریز از عوامل ویرانگر دل

حضرت سلیمان علیه السلام روزی به مسجد اقصی رفت. در آنجا چشمش به گیاه تازه‌ای افتاد که مانند خوشه‌ای بود و در گوشه مسجد رویده بود. ظاهر زیبا و با طراوت آن گیاه، سلیمان را به سوی خود جلب کرد. سلیمان کنار آن رفت. گیاه به سلیمان سلام کرد و سلیمان جواب سلامش را داد و از زیبایی و شادابی آن گیاه، خشنود شد. سپس از نام آن پرسید.

گیاه گفت: نام من «خروب» است.

سلیمان پرسید: خاصیت تو چیست؟

آن گیاه گفت: من هر جا برویم آنجا را ویران سازم و بنیانش را

براندازم:

گفت نامت چیست پرگویی دهان گفت خروب است ای شاه جهان

گفت: اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم، مکان ویران شود

من که خروبیم خراب منزل هادم بنیاد این آب و کلم^(۳)

حضرت سلیمان علیه السلام از پاسخ آن گیاه دریافت که اجلش فرا رسیده و به زودی باید از این کهنه سرا، رخت بر بندد!

۱- چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی

دل هر ذره را که بشکافی آفتابش در میان بینی

۲- رز: باغ. خوشا به حال کسی که به آفریدگار این باغ پی برد و اندیشد.

۳- هادم: نابود کننده.

آنگاه به خود چنین گفت: «تامن زنده هستم، به این مسجد، آسیبی نمی‌رسد.»

از این حادثه چنین نتیجه می‌گیریم که: مسجد اقصای دل ما، تا آخر عمر، با ما می‌ماند: ولی عوامل هوی و هوس و همشنان نابخرد: مانند گیاه خَرّوب، در آن دل ریشه دوانیده و سرانجام کاشانه دل را ویران می‌سازند. بنابراین همان هنگام که احساس کردی چنین گیاهی می‌خواهد به دل راه یابد، با شتاب از آن بگریز و علاقه خود را با آن، قطع کن:

برکن از بیغشی که گر سریر زند مر تراو مسجدت را برکنند

ای دل بسته به هوس‌های نفسانی! غافل مباش که کج روی‌ها، گیاه ویران‌گر دل توست. مغرور نباش، و با هشیاری با آن کج روی‌ها مبارزه کن. راه تواضع را از پدرت آدم بیاموز که پس از ارتکاب ترک اولی، اقرار به گناه کرد و از خدا طلب مغفرت نمود، ولی ابلیس به بحث و قبل و قال پرداخت و گناه خود را به گردن خدا گذاشت و راه جبر را پیمود و گفت: خدایا تو مرا گمراه نمودی:

رنگ رنگ تست، صبّاغم تویی اصل جرم و آفت و داغم تویی^(۱)

هین بخوان: ربّ بما اَنُؤیثنی تا نکردی جبری و کُز کم تنی^(۲)

بر درخت جبر، تا کی برجهی؟ اختیار خویش را یک سو نهی

آری با برقرار کردن رابطه متواضعانه با خدا، از درگاه او استمداد کن و او را در مبارزه با گیاهان منحرف کننده به کمک بطلب، تا دلت از همشین بد و عوامل ویران‌گر، مصون بماند.

۱- صبّاغ: رنگ کننده.

۲- جمله بما اغویثنی (اکنون که مرا گمراه ساختی) حکایت سخن شیطان در قرآن (آیه ۱۶ اعراف) است، که دلالت بر غفیده شیطان به جبر دارد.

با پیکار خود، همنشین بد و هوای نفس را خلع کن و گرنه زندگی تو را
به نابودی می‌کشاند:

و استان از دست دیوانه سلاح	تا ز تو راضی شود عدل و صلاح
چون سلاحش هست و عقلش نی بیند	دست او را ورنه آرد صد گزند
بد گهر را علم و فن آموختن	دادن نسیخ است دست راهزن
نسیخ دادن در کف زنگی مست	به که آید علم ناکس را به دست
علم و مال و منصب و جاه و قران	فتنه آرد د رکف بد گوه‌ران ^(۱)
پی غزا زین فرض شد بر مؤمنان	تا ستانند از کف مجنون سنان ^(۲)

۱۴۱- خواسته متفاوت مجنون و شتر، مثال خواسته نفس و عشق به خدا
روزی مجنون، سوار بر شتر بود و می‌خواست با آن به کوی لیلی
رهسپار گردد. آن شتر، بچه‌ای داشت و مایل بود که به سوی بچه‌اش برود.
هر چه مجنون آن شتر را به هوای لیلی به پیش می‌راند، شتر به طمع بچه،
به سمت ضدّ میل مجنون حرکت می‌کرد.
اگر مجنون، لحظه‌ای غافل می‌شد، شتر به سوی طویل‌ه خود راه
می‌سپرد.

گاهی مجنون به فکر لیلی، غوطه ور می‌شد و شتر که سستی مجنون را
احساس می‌کرد، به سوی کره خود حرکت می‌نمود.
به این ترتیب مجنون برای سه روز راه، مدت‌ها در این راه، معطل شد.
او به شتر خطاب کرد:

گفت: ای ناله چو هر دو عاشقیم ما دو ضد بی هم‌ره نالایقیم

۲- غزا: جنگ. سنان: نیزه.

۱- قران: مقام و شکوه.

- ناله: شتر.

نیستت بر وفق من، مهر و مهار کرد باید تو از عزلت اختیار
این دو با اینکه همراه بودند، راهزن همدیگر بودند. شاعر عرب گوید:
هَوَى نَافَتِي خَلْفِي وَ قَدَامِي الْهَوَى وَأَنْسَى وَ إِسَاهَا لَمْ يُخْتَلَفَانِ؛
هوای نافه من در پشت سر من، و هوای من پیش رویم است، من و
نافه‌ام در هوای و مقصود مختلفیم.»

آری، آن کس که به سوی خدا و عالم بالا، سیر و سفر می‌کند، ولی از
شتر تن دست بر نمی‌دارد، چنین کسی در راه، در مانده می‌شود، و به
مقصود نمی‌رسد. جان می‌خواهد رهسپار عرش شود، ولی تن در عشق
خار بن به سر می‌برد:

جان ز عشق عرش اندر لافه‌ای تن ز عشق خاربن چون ناله‌ای
جان گشاید سوی بالا، بال‌ها در زده تن در زمین چنگال‌ها
تا تو باشی با من ای مرده وطن بس ز لیلی دور ماند جان من
عشق راه خدا کمتر از عشق لیلی نیست و هر انسان معمولی را یارای
پیمودن این راه نیست. جذبه الهی می‌خواهد که در مکتب پرفضیلت
پیامبر اسلام محمد ﷺ، چنین جذبه‌ای به وجود آید.
جذبه‌ای که مافوق اجتهاد جن و انس است:

عشق مولی کی کم از لیلی شود؟
گوی گشتن بهر او اولی بود
این چنین سیری است مستثنی ز جنس
کان فرود از اجتهاد جن و انس
این چنین جدی است نه هر جذب عام
که نهادش فضل احمد ﷺ والسلام

از جهان دو باتک می‌آید به ضد
 تا کدامین را تو باشی مستعد
 آن یکی باتکش نشور اتقیاء
 وین دگر باتکش فریب اشقیاء^(۱)
 باتک خار و باتک اشکوفه شنو
 بعد از آن شو باتک خارش را گرو
 در جهان هر چیز، چیزی می‌کشد
 کفر کافر را و مرشد را زشد
 در جهان هر چیز چیزی جذب کرد
 گرم گرمی را کشید و سرد سرد
 هر که آخر بین‌تر، او موعودتر
 هر که آخر بین‌تر، او مطرودتر

۱۴۲- چهره زشت نفاق در برخورد روحانی نما و دزد

یک نفر روحانی نما، می‌خواست عمامه بزرگی بر سرگذارد، و در مجلسی وارد شود. او به این عنوان، این طور وانمود می‌کرد، که از علمای بزرگ است.

ظاهر دستار چون خله بهشت چون منافق اندرون، رسوا و زشت
 بنابراین مقداری کهنه پاره و پنبه پوشتین جمع کرد و در درون
 عمامه‌اش گذاشت. روی عمامه از پارچه‌ای سفید رنگ بود. آن را به سر
 گذاشت و برای اثبات بزرگی خود، بامداد از خانه به سوی مجلس روانه
 شد. هنوز هوا تاریک بود که یک نفر دزد که منتظر غارت افراد بود،

سرراه او را گرفت و عمامه بزرگ او را ربود و فرار کرد.
 روحانی نما فریاد می‌زد: عمامه را بازکن و سپس پیرا اول داخل آن را
 ببین، اگر خواستی بیری، حلالیت باشد.
 دزد در حال دویدن، عمامه را گشود و ده‌ها تکه پاره کهنه از عمامه به
 زمین ریخت. او بی درنگ عمامه را بر زمین زد و گفت: ای بی ارزش ما
 را با این فریب کاری از کار بازداشتی:
 این چه مکر است و چه تزویر است و شید کو فکندی مرا در قید صید^(۱)
 سپس به روحانی نما گفت: «آیا این کهنه پاره‌ها ترا شرمگین ساخت
 که مرا فریب دادی؟!»
 روحانی نما گفت: آری من دغل بازی کردم، ولی جریان را به تو، از
 روی نصیحت گفتم:

گفت بنمودم دغل، لیکن ترا از نصیحت بازگفتم ماجرا
 نصیحت این بود که داخل عمامه را ببین، اگر خواستی بیری، و گرنه به من
 برگردان، که تو به این نصیحت عمل نکردی.

۱۴۲- غلام تنبل و توقع بیجای او

غلامی که بر اثر تنبلی در تنگنای زندگی قرار گرفته بود، نامه‌ای برای
 ارباب خودش نوشت و در ضمن مدح او، تهی دستی خود را بیان کرد و
 تقاضای کمک نمود.

قبل از فرستادن نامه، نزد آشپزخانه ارباب رفت و از جیره کم خود
 شکایت کرد و گفت: این جیره کم مناسب من بزرگ نیست. ارباب
 می‌بخشد و تو کم می‌گذاری!؟

آشپز در پاسخ گفت: این روش، از روی مصلحت است، نه اینکه ارباب دستور داده باشد...

غلام که خشمگین شده بود، نامه‌های خشم آلود به ضمیمه نامه قبل برای ارباب فرستاد.

مدت درازی گذشت و از جواب نامه خبری نشد. غلام آشفته گردید که لابد دست‌هایی در کار است که نامه مرا به ارباب نمی‌رسانند. پس با خودش گفت: نامه دیگری می‌نویسم و توسط قاصد امین و زیرکی می‌فرستم.

رقعه دیگر نویسم آزمون دیگری جویم رسولی ذوفنون
بر امیر و مطبخی و نامه بر عیب بنهاده ز چهل آن بی خبر^(۱)
او هیچ نمی‌اندیشید که علت نیامدن جواب نامه، مشکل خودش است.
بر اثر سستی به دنبال کشاورزی نرفته، و انبان گندمش، خالی گشته است.
از این رو، گناه را به گردن این و آن می‌گذاشت:

هیچ گرد خود نمی‌گردد که من کز روی کردم چو اندر دین شفن^(۲)
حقیقت این بود که نامه به دست ارباب رسیده بود و ارباب گفته بود:
سکوت در برابر او بهتر از جواب دادن است:

گفت او را نیست الا درد لوت پس جواب احمق، اولی تر سکون^(۳)
به این ترتیب روشن شد که علت نیامدن جواب نامه، مشکل شخصی
خودش بود، نه دیگران.

چنان که گناه فرعون از خودش بود، ولی دیگران را مجرم می‌دانست:
همچو فرعونی که موسی هشته بود طفلکان خلق را سر می‌ربود^(۴)

۱- مطبخی: آشپز.

۲- شفن: بت پرست.

۳- قوت: رزق و روزی.

۴- هشته: او را فروگذاشته بود.

تو هم از بیرون بدی با دیگران و اندرون خوش گشته با نفس گران
خود عدوت اوست قندش می‌دهی وز برون تهمت به هر کس می‌نهی

۱۴۴- نبودن نشانه شکر و عشق، دلیل گزافه‌گویی

کهنه پوشی از سفر عراق بازگشت. دوستان به دیدار او آمدند و از سرگذشت‌های سفر از او پرسیدند.

او گفت: گر چه به جدایی مبتلا شدم، ولی سفر مبارکی بود؛ زیرا خلیفه به من دو دست لباس کامل بخشید. پس صدها مدح و درود بر خلیفه باد... دوستان گفتند: این احوال اندوهبار و این لباس کهنه و پاره تو نشان می‌دهد که دروغ می‌گویی:

کو نشان شکر و حمد میر تو بر سر و بر پای بی توفیر تو^(۱)
کهنه پوش گفت: هر چه را گرفته بودم به مستمندان و یتیمان دادم و در مقابلش از خدا، عمر طولانی طلبیدم.
دوستان گفتند: بسیار خوب، این پاسخ در مورد سؤال از لباس کهنه و پاره تو.

ولی این اندوه درونی تو چیست؟ این تغییر رنگ و کبودی چیست؟
ما نشان عشق، و شکوفایی روح و جان را از تو نمی‌نگریم:

کو نشان پاک بازی ای تُرُش بوی لاف کز، همی آید خُش

صد نشان باشد درون، ایثار را صد علامت هست نیکوکار را

مال در ایثار امر گردد تلف در درون صد زندگی آید خلف

آری مردان صدق و صفا، دور از لاف و گراف هستند، و درونشان از عشق و اخلاص، منور می‌باشد. زیرا که بهترین نشانه صدق حمد و شکر

آنها است. اما دروغ پردازان به گونه‌ای هستند که از مشک و عنبر، دم
زنند ولی بوی پیاز از درویشان، بیرون آید:

نو ملاف از مشک کان بوی پیاز از دم تو می‌کند مکشوف راز
[آری: در جبین این ناشکر نور رستگاری نیست]

۱۴۵- مشورت با عاقل نه با جاهل

شخصی، نزد مرد عاقلی رفت تا با او در موضوعی مشورت کند.
او گفت: من دشمن تو هستم، با من مشورت مکن! برو با دیگری
مشورت کن:

من عدوم مرترا با من مبیح نبود از رای عدو، پیروز هیچ^(۱)
رو کسی جو که ترا او هست دوست دوست یهر دوست لاشک خیر جوست
مشورت کننده گفت: می‌دانم که تو دشمن من هستی و از دیرباز با من
عداوت داشته‌ای، ولی تو عاقل و اهل معنی می‌باشی و عقل تو، ترا از کج
روی باز می‌دارد:

عقل در تن حاکم ایمان بود که ز یمش نفس در زندان بود
عقل مانند گربه باهوش است که نمی‌گذارد موش نفس، سر از سوراخ
بیرون آورد، بلکه عقل ایمان آدمی، شیر دلاور شیرافکن است:

همچو گربه باشد او بیدار هوش دزد در سوراخ ماند همچو موش
گربه چه! شیری شیرافکن بود عقل ایمانی که اندر تن بود
غیره او حاکم درندگان نمره او حاکم چرندگان^(۲)

۱۴۶- فرمانده جوان چرا؟

پیامبر اسلام ﷺ برای سرکوبی باندی از باندهای طغیانگر دشمن که در اطراف مدینه و مکه بودند، جمعی را به عنوان سرتیه و گروه ضربتی آماده ساخت تا شبانه به طور مخفی، به سوی آن باند متجاوز بروند و آنها را سرکوب نمایند.

پیامبر ﷺ، جوانی از طایفه «هذیل» را فرمانده و امیر این لشکر ضربتی قرار داد، چرا که:

اصل لشکر بی گمان، سرور بود قوم بی سرور، تن بی سر بود
این همه که مرده و پژمرده‌ای زان بود که ترک سرور کرده‌ای
شخص ظاهر بینی به رسول اکرم ﷺ اعتراض کرد، که چرا یک جوان را بر ما، فرمانده نموده‌ای؟! ما تسلیم فرمان او نمی‌شویم:

گفت: نئی فی یا رسول الله مکن سرور لشکر مگر شیخ کهن^(۱)
یا رسول الله جوان از شیرزاد غیر مرد پیر، سرلشکر مباد
هم تو گفתי این و گفت تو گواه پیر باید پیر باید پهبوا
یا رسول الله در این لشکر تکر هست چندین پیر از وی بیشتر
پای پیر از سرعت از چه بازماند یافت پای او دو پر، بر اوج راند

پیامبر ﷺ به اعتراض کننده فرمود:

گفت پیغمبر که ای ظاهر تکر تو مبین او را جوان و بی هنر
ای با ریش سیاه و مرد پیر ای با ریش سفید و دل چو قیر
عقل او را آزمودم بارها کرد پیری، آن جوان درکارها
پیر، پیر عقل باشد ای پسر نی سپیدی موی اندر ریش و سر
از ابلیس، پیرتر کیست؟ ولی چون او عقل ندارد، وجودش بی

خاصیت است. ما اگر گفتیم: تدبیر خود را با پیری در میان بگذار، منظور ما پیر عقل است نه پیر سن و سال:

لیک پیر عقل، نی پیر مُسن	می‌ندانی ممتحن از مُفتحن
نور پاکش بی دلیل و بی بیان	پوست بشکافد در آید در میان
ما که باطن بین جمله کشوریم	دل ببینیم و به ظاهر ننگریم
جهد کن تا پیر عقل و دین شوی	تا چو عقل کل، تو باطن بین شوی

۱۴۷- سه ماهی عاقل، نیم عاقل و احمق

قبلاً این را بدان که انسان‌ها از نظر فکری و روحی سه گونه‌اند:

۱- عاقل کامل ۲- نیم عاقل ۳- احمق بی عقل.

عاقل کسی است که راه نجات را بیابد و با پای استوار به سوی آن رهپار گردد.

نیم عاقل کسی است که در بیابان دراز و وسیع درمانده شده، ولی لنگ لنگان سعی می‌کند که از عاقل پیروی نماید و خود را به راه نجات کشانده و به سوی مقصد برسد.

احمق و بی عقل کسی است که: در لجزار و باتلاق غفلت افتاده و در قیل و قال غوطه ور است. او به دنبال دلیل و راهنما رفتن را برای خود، عار و ننگ می‌داند و در نتیجه پایش در گل سقوط و نابودی، فرو می‌ماند. اینک به داستان زیر توجه کنید:

سه ماهی، در آبگیر و در کنار دریا زندگی می‌کردند.

صیادان نور خود را به آن آبگیر افکندند تا آن سه ماهی را صید کنند.

یکی از سه ماهی، عاقل بود و دومی نیم عاقل و سومی احمق.

ماهی عاقل و زیرک گفت: با آن دو ماهی مشورت نمی‌کنم و راه

نجات خود را پیش می‌گیرم و می‌روم که اکنون وقت مشورت نیست. باید مخفیانه از گزند دشمن گریخت.

این ماهی از آن آبگیر چشم پوشید و با سعی و کوشش، راه دریا را پیدا کرد و پس از تحمل رنج‌ها و خطر‌ها، خود را به دریای پهناور و عمیق رسانید و نجات یافت.

ماهی نیم عاقل که این دست و آن دست می‌کرد، ناگهان خود را در خطر صید دید و:

گفت آه، من فوت کردم وقت را چون نکشتم همراه آن رهنما
کاش به دنبال او می‌رفتم و از او جدانمی شدم. ولی دیگر حسرت و افسوس سودی ندارد و باید در فکر نجات خود باشم. بنابراین خود را به مردن زد و شکم را روی آب آورد. آب او را مانند خاشاک بی وزن، بی اختیار حرکت می‌داد.

این همان مردن قبل از مرگ است؛ که پیامبر ﷺ به آن دستور داده که:

«مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا»

ماهی گیران، اندوه بسیار خوردند که ماهی مرده است! ولی آن ماهی:

غسلط مغلطان رفت پنهان اندر آب ماند آن دیگر همی کرد اضطراب .

به این ترتیب ماهی نیم عاقل نیز نجات یافت.

ولی ماهی سؤم (احمق)، که اصلاً میانه‌ای با راهنما نداشت؛ مثل مارگزیده به این سو و آن سو، جست و خیز کرد تا بلکه نجات یابد، ولی به دام صیاد افتاد و حماقتش او را به تابه آتش انداخت. آن ماهی، در حالی که از گرمای آتش می‌سوخت با خودش گفت: مگر مبلغ تهدید کننده‌ای ترا هشدار نداد. سپس گفت آری، اگر این بار نجات یابم، حتماً حرف هشدار دهنده را گوش می‌کنم:

بازمی‌گفت او که گر این بار من وا رهم زین محنت گردن شکن
 می‌نیازم جز به دریایی وطن آگیری را نیازم، من وطن
 او نذر ها کرد که اگر فرصت به دست آورم:
 دامن عاقل بگیرم روز و شب تا نیغتم در چنین رنج و تعب
 عقل به او می‌گفت: تا تو احمق هستی، وفا به عهد نخواهی کرد. آن
 عقل است که وفادار می‌باشد. وقتی که عقل نباشد، باز طمع و غفلت، ترا
 در تنگنای آگیری، محبوس می‌کند. آن گاه خیال می‌کنی که زندگی همان
 زندگی در قفس کوچک آگیری است، و دریایی وجود ندارد و به همین
 خاطر وقتی که نجات یافتی، باز فراموش کار می‌شوی و طریق بازگشت و
 سقوط را می‌پیمایی.

۱۴۸- راه معکوس، و گم کردن سوراخ دعا

می‌دانید که در آداب وضو و طهارت آمده که هر عضوی را که
 می‌شوئی، دعای مخصوص دارد که مستحب است آن را بخوانی:
 مثلاً هنگامی که آب به بینی می‌کنی بگو: «خدایا بوی خوش بهشت را
 به مشام من برسان.»
 و سرانجام بگو: «من پوست بدن را از کثافات شستم، خدایا تو خود
 زندگی پاک و سالم به من بده.»
 شخصی غافل، هنگام آب ریختن در بینی دعای استنجاء (پاک کردن
 محل مدفوع) و وقت استنجاء، دعای آب ریختن در بینی را می‌خواند.
 هنگام پاک کردن محل مدفوع می‌گفت: «خدایا بوی بهشت را به
 مشام من برسان.»
 یک نفر، این مطلب را شنید و به او گفت: این دعای بینی است نه دعای

اسافل اعضاء!!^(۱) مرد آزاد بوی بهشت را از بینی استشمام می‌کند نه از
سوراخ اسافل اعضاء:

گفت شخصی خوب ورد آورده‌ای لیک سوراخ دعا گم کرده‌ای
بوی گل بهر مشام است ای دلیر جای آن بو نیست این سوراخ زیر
کی از اینجا بوی خلد آید ترا؟ بوز موضع جو اگر آید ترا
آری ای برادر را راه معکوس مرو، چرا نزد افراد احمق تواضع می‌کنی،
ولی در پیش رادمردان، تکبر می‌نمایی. تکبر برای اشخاص پست شایسته
است، چرا وارونه هستی و سوراخ دعا را گم کرده‌ای؟!
آن تکبر بر خنان خوب است و چُست هین مرو معکوس، عکس پند تُست^(۲)
همچنین اگر شنیده‌ای حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ (دوستی وطن از ایمان
است). منظور، وطن دنیا نیست. وطن حقیقی را بشناس، که همان جهان
ابدی است، و از آن غافل مباش، وگرنه راه معکوس می‌روی:
هم چنین حُبُّ الْوَطَنِ آمد درست تو وطن بشناس ای خواجه نخست

۱۴۹- بی اثر بودن پند آموختن به نادان خواب آلود

یک شکارچی با دامی که گسترده بود، پرنده‌ای را صید کرد و در
قفس گذاشت. پس از مدتی آن پرنده به شکارچی گفت: ای سرور من و
ای مرد خوش گمان، تو چنین فرض کن که پرنده ضعیفی مثل مرا صید
کرده‌ای و خورده‌ای. تو در طول عمرت، گاوها و گوسفندها ذبح کرده‌ای
و شترها قربان نموده‌ای و خورده‌ای و سیر نشده‌ای. آیا از گوشت
پرنده‌ای ناچیز مثل من سیر می‌شوی؟!
تو ای جوانمرد کریم، مرا آزاد کن. در این صورت سه اندرز مفید به

تو می آموزم، تا بدانی که من زیرک هستم یا ابله!

۱- اولین پند را در آن هنگام که در دست تو هستم به تو می آموزم.

۲- پند دوم را روی دیوار.

۳- پند سوم را بالای درخت، قطعاً عمل به این سه پند تو را سعادتمند خواهد ساخت.

شکارچی، پیشنهاد پرنده را پذیرفت. پرنده به عنوان پند اول گفت:
هرگز چیز محال را باور مکن:

آنچه بر دست این است آن سخن که محالی را ز کس بار مکن
شکارچی، او را آزاد کرد. پرنده پرید و روی دیوار نشست و گفت:
پند دوم من این است که هیچ گاه برگزیده افسوس مخور:

گفت: دیگر برگزیده غم مخور چون ز تو بگذشت ز آن حسرت مبر
وقتی که روی شاخه درخت نشست (خواست شکارچی را بیازماید که
آیا دو پندش را گوش کرده یا نه) گفت: من در شکم خودم به مقدار ده
مثقال گوهر نایاب که نظیرش در دنیا نیست دارم. سوگند به جانم اگر به
آن می رسیدی بخت و اقبال خود و فرزندان را فراهم می ساختی، ولی
چه سود که شانس نداشتی.

شکارچی تا این سخن را شنید، (هر دو پندش را فراموش کرد) آه و
حسرت و ناله اش بلند شد که:

من چرا آزاد کردم مر ترا زین حیل از راه بردی مر مرا^(۱)
پرنده گفت: مگر من نگفتم که چیز محال را باور مکن. ولی تو محال
را باور کردی، زیرا من در دست تو بودم و همه بدنم سه مثقال بیشتر
نیست. چطور ده مثقال در جوف من گوهر است وانگهی گفتم برگزیده

افسوس مخور، تو افسوس خوردی.

شکارچی از اندوه بیرون آمد و گفت اینک پند سوم خود را بگو.
پرنده گفت: تو که به دو پند من عمل نکردی، چه سود دارد که پند
سوم خود را بگویم، نه تو لایق پند نیستی:

گفت: آری خوش عمل کردی به آن	نا بگویم پند سوم رایگان
این بگفت و بر پرید و شاد رفت	سوی صحرا سر خوش و آزاد رفت
پند گفتن با جهول خوابناک	تخم افکندن بود در شوره خاک
چاک حمق و جهل نپذیرد رفو	تخم حکمت کم دهش ای نیک خو
زآنکه جاهل، جهل را بنده بود	چون که تو پندش دهی او نشنود

۱۵۰- محاکمه موسی توسط فرعون، و پاسخ قاطع موسی (ع)

پس از آنکه موسی عليه السلام با فرعون به مبارزه پرداخت، او را نزد فرعون
آوردند و گویی فرعون، موسی را نمی شناخت و او را چنین محاکمه کرد:
فرعون: تو کیستی؟

موسی: من فرستاده خدا و حجت او و بازدارنده از گمراهی ها هستم.
فرعون: خاموش باش، نام نخستین خود را به من بگو.
موسی: نسبت به خاک زمین و نام اصلی من «کمترین بندگان خدا»
فرزند یکی از بندگان خدا و از پشت بندگان خدا و از رحم کنیزان خدا به
این خاکدان سرازیر شده‌ام. پس نسبت اصلی من، از خاک و آب و گل
است و خداوند به همین خاک و گل، جان و دل بخشیده و سرانجام
بازگشت من و تو به سوی همین خاک است.
اصل ما و تمامی گردن کشان روزگار از خاک بوده و صدها نشان
خاک در وجود انسان پیدا است:

اصل ما و اصل جمله سرکشان هست از خاکی و آن را صد نشان

چون رود جان می‌شود او باز خاک اندر آن گور مخوف سهمناک^(۱)

این من و مایی تو و اشباه تو خاک گردند و نماند جاه تو

فرعون: غیر از اینها که گفתי نام دیگری داری که برای تو از همه این نام‌ها شایسته‌تر است و آن این که: تو بنده فرعون، بلکه بنده بندگان فرعون می‌باشی، که جسم و جانیت پرورده‌اش است. تو یک طغیانگر و یاغی هستی که از وطن اصلی و پرورنده خود فرار کرده‌ای، این تویی که:

خونی و محذاری و حق ناشناس هم بر این اوصاف، خود میکن قیاس

موسی: خداوند هرگز برای خود شریکی برنگزیده است. او مالک مطلق تمام هستی است و برای مخلوقات او مالک دیگری نیست. هرکس ادعا کند که شریک خدا است، او ستمگر است و با دست خود، خود را به هلاکت افکنده است. من طغیان‌گر و یاغی نیستم؛ بلکه یاغی تویی که در برابر خدا، ادعای خدایی می‌کنی. اگر مأمور ترا از روی سهو و خطاکشتم، او جان انسانی نداشت، بلکه جان حیوانی او از او گرفته شد. من اگر او را از روی خطاکشتم، تو صدها هزار کودک از فرزندان یعقوب را کشتی. تو به امید این که به مطلوب برسی، می‌خواستی نسل یعقوب را نابود کنی. در انتظار کیفر سخت الهی باش، اما به کوری چشم تو، خداوند مرا برگزید:

کوری تو، حق مرا خود برگزید سرنگون شد آن چه نفست می‌پزید

فرعون: این گفتار را رها کن. آیا این است حق شناسی تو نسبت به آن همه نعمت‌های من؟ آیا این تشکر تو است که مرا در میان جمیعت خوار کنی؟

موسی: خواری دنیا چیزی نیست؛ در فکر خواری آخرت باش که

دشوارتر است.

من اگر به قول تو، ویرانگر و خرابکار هستم، بدان که اساس عمارت و آبادانی، پس از ویرانی و پاک سازی است:

ظواهر کار تو ویران می‌کنم لیک خاری را گلستان می‌کنم
آن نان و نمک‌ها را که به رخ من می‌کشی و مرا دعوت به حق‌شناسی
می‌کنی (به خاطر طغیان)، این تقاضا را دارد که اکنون ترا مانند ماهی
درمانده در تور، رها سازم:

آن تقاضا کرد، آن نان و نمک که زشتت و اراهم ای سَفک^(۱)
فرعون: تو جادوگر هستی و کارت غلط اندازی و غافل گیر کردن
مردم است.

موسی: من که دائماً از خدا سخن می‌گویم، چگونه می‌توانم
جادوگری باشم که سرمایه‌اش، کفر و غفلت است. من که جانم، مشعل
فروزان دین است، کجای من به جادوگری شباهت دارد.

اکنون با استفاده از حدیث خداوند، علت بدگمانی‌های ترا می‌گویم:
ای فرعون! تو چون با پَر هوی و هوس پرواز می‌کنی و پیروی از
هوس‌های نفسانی، امور تو را می‌گرداند، از این رو نسبت به من بدگمان
هستی و این روش، خاصیت نابخردان است:

چون تو با پَر هوا بر می‌پری لاجرم بر من گمان، بد می‌بری
هر که را افعال دام و دد بود بر کریمانش گمان بد برد
تو با آن درون زشتی که داری، به هر جا که سفر کنی، باز همان هستی
که بودی. تو به خود و هوس‌های نفسانی وابسته هستی و اگر به فردوس
برین نیز بروی، تغییر نمی‌کنی. بنابراین دشمنی‌های تو ناشی از ساختار تو

۱- سَفک: مامی. شست: نور صبادی.

است، و تا این ساختار را ویران سازی، امید رشد در تو نیست:
هین مکن زین پس، فراگیر احتراز که زبخشایش در توبه است باز^(۱)

۱۵۱- بازسازی و به سازی پس از ویرانی

شخصی زمینی را می شکافت و شخم می کرد. ابلهی فریاد زد: «چرا این
زمین را ویران می کنی؟»
آن شخص پاسخ داد:

ای ابله! به من اعتراض نکن. همه آبادی ها از خرابی ناشی می شود؛ این
زمین، هرگز بدون شکافتن و ویرانی، گلزار و گندم زار نمی گردد.
تو اگر زخم را نشکافی، آن زخم کی بهبود می یابد:

هر بنای کهنه کبادان کنند نی که اول کهنه را ویران کنند؟
تا نکوبی گندم اندر آسیا کی شود آراسته زان خوان ما؟^(۲)

در امور معنوی نیز، مطلب چنین است. نخست باید هرگونه فساد
ویران گردد، و سپس از نو بر اساس صحیح ساخته شود. نخست باید دل از
گناهان پاک سازی گردد، بعد مرحله به سازی به پیش آید.
بر همین اساس، وقتی فرعون حضرت موسی علیه السلام را به خراب کاری
متهم کرد، آن حضرت فرمود:

ظواهر کار تو ویران می کنم لیک خاری را گلستان می کنم

۱۵۲- پذیرش یک پند و پاداش چهار امتیاز از موسی (ع)

موسی علیه السلام در ادامه گفتگو با فرعون، پس از آنکه از رحمت خدا و
قبولی توبه کنندگان، سخن به میان آورد، به فرعون این پیشنهاد را کرد:

هین زمن ببدر یک چیز و بیار پس زمن بستان عوض، آن را چهار
 فرعون: آن یک پند چیست؟ آن را برای من شرح بده!
 موسی: گواهی به یکتایی و بی همتایی خدا بدهی:
 گفت آن یک، که بگویی آشکار که خدایی نیست غیر از کردگار
 خالق دریا و کوه و دشت و تپه ملک او بی حد و او بی شبیه^(۱)
 هم نگهدارنده ارض و سما هم پدید آورنده گل از گیاه
 اوست بر هر پادشاهی پادشاه حکم او را یَفْعَلُ الله ما یشاء
 فرعون: آن چهار پاداش چیست؟ که گویی شاید مرا از کفر و
 ضلالت، خارج سازد؟

موسی: آن چهار امتیاز عبارتند از:

۱- تندرستی و سلامتی پایدار در بدن تو.

۲- زندگانی طولانی و عمر با برکت.

۳- ملک و آقایی دنیا و آخرت

۴- جوانی و نشاط آن.

آری: وقتی که انسان با کودک، هم سخن می‌شود باید با زبان او سخن
 بگوید، و برای رفتن او به مکتب، از مرغ و کباب و گلایی و کشمش و
 گردو بشمرد:

چون که با کودک سر و کارت فتاد هم زبان کودکی باید تشاد

که برو کتاب نامرغ خرم یا مویز و جوز و فسق آورم^(۲)

ای فرعون! اگر خد شناس گردی و به این راه، گام نهی، خداوند آن
 چنان نشاط و جوانی و عزت به تو خواهد بخشید که سرافراز دو جهان
 گردی. چنان که مرده دادن «عکاشه» (یکی از اصحاب پیامبر اسلام)،

۲- کتاب: مکتب، جوز: گردو، فسق: به

۱- تپه: بیابان.

چنین پاداشی را به او داد که در داستان بعد خاطر نشان می‌شود^(۱)
 آن چنان بگشایدت فرو و شباب که شود آن مژده بر عکاشه باب^(۲)

۱۵۳- اشتیاق پیامبر (ص) به لقای خدا و مژدگانی عکاشه

پیامبر اسلام ﷺ که قلبش برای دیدار لقای خدا می‌تپید، روزی در جمع یاران فرمودند:

«هر کس مرا به تمام شدن ماه صفر، مژده دهد، من بهشت را به او بشارت می‌دهم.»^(۳)

با توجه به اینکه رحلت آن حضرت در ماه آخر صفر، یا دوم ربیع الاول اتفاق افتاد و پیامبر ﷺ مشتاق فرا رسیدن این روز که در آن به لقاء الله می‌رسید بود.

وقتی که ماه صفر فرا رسید، پیامبر شادمان شد و گفت پس از این ماه به سوی خدا سفر می‌کنم:

هر شبی تا روز، زین شوق هدی او رفیق راه اعلی می‌زدی
 وقتی که ماه صفر پایان یافت، در میان اصحاب، عکاشه به آن حضرت مژده آن را داد. شخص دیگری نیز بعد از او آمد و این مژده را داد. پیامبر ﷺ به او فرمود: عکاشه برنده شد؛ زیرا از تو سبقت گرفت:

گفت عکاشه، صفر بگذشت و رفت گفت که جنت مر ترا ای شیر زلف^(۴)

دیگری آمد که بگذشت این صفر گفت عکاشه ببرد از مژده بر^(۵)

به این ترتیب رسول اکرم ﷺ دل بسته سرای جاویدان آخرت و لقای

۱- در مورد پاسخ فرعون، به داستان ۱۵۲ و ۱۵۶ مراجعه شود.

۲- فز: شکوه، شباب: جوانی.

۳- «مس بشرنی بخروج صفر بشرته بالجنة» (شرح منوی استاد جعفری، ج ۱۰، ص ۲۵۵)

۴- زلف: درشت. ۵- بر: بهره.

خدا بود و از دنیا دل‌کنده بود و آن را پلی می‌دانست و به پیروانش این درس را داد که هدف آنها در زندگی، لقای خدا باشد نه دنیای ناپایدار.

امرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوش بگیرم تنگ تنگ
من ز او عمری ستانم جاودان او زمن دلقی ستاند رنگ رنگ

۱۵۴- مشورت فرعون با همسرش آسیه، سپس با هامان
پس از اندرزهای مهرانگیز موسی علیه السلام، فرعون تحت تأثیر فرار گرفت
و به موسی علیه السلام گفت: بسیار عالی سخن گفتی، ولی اندکی به من مهلت بده
تا با یار نیکی که دارم مشورت کنم:

گفت احسنت نکو گفتی ولیک تا کنم من مشورت با یار نیک
فرعون، نخست جریان را با همسرش، آسیه علیه السلام که بانویی با ایمان و
نیک سیرت بود، در میان گذاشت.
آسیه، با شور و شوق وصف‌ناپذیر، فرعون را به پذیرفتن دعوت و پند
موسی تشویق کرد و گفت:

«زود باش و به سوی موسی علیه السلام برو و از عنایات فراوان الهی بهره‌مند
شو. اکنون وقت کشت و زرع است. فرصت را از دست مده... اکنون که
دریای رحمت ترا به سوی خود می‌خواند، تو چرا درمانده‌ای و به سوی
آن نمی‌روی؟»

چون تقاضا می‌کند دریا ترا	پس چه ایستادی و درماندی هلا ^(۱)
الله الله زود بفروش و بخر	فطره‌ای ده، بحر پرگوهر ببر ^(۲)
الله الله زود بشتاب و بجو	چون که بحر رحمت است این نیست جو
الله الله گوی شوی بی دست و پا	تا شود چوگان موسی، پا ترا

الله الله چون زلف‌ظلت راه داد سر به خاک پای او باید نهاد
درپذیر این چار خلعت زود زود تا ببینی در عوض، صد عز و سود
فرعون در برابر آن همه تشویق هم‌رش آسیه، گفت: بگذار بروم با
وزیرم «هامان» نیز در این باره مشورت کنم.

آسیه به فرعون گفت: این راز را با هامان در میان مگذار؛ زیرا او
همچون یک پیر زن خمیده و فرتوتی است که نمی‌تواند پرنده باز را
بشناسد. اگر تو یک باز سفید زیبا را به یک زن پیر و فرتوت بسپاری، آن
زن پیر ناخن باز را که وسیله اصلی کار و شکار او است، می‌برد و می‌گوید:
ای باز مگر مادر نداشتی که ناخن هایت این قدر دراز شده است.

ولی فرعون که در نخوت و تکبر شاهی فرو رفته بود، گوش دلش را به
روی این پندهای روح افزا بست. همفکری و سنخیت با هامان، او را به
سوی هامان جذب کرد و گفت باید با «هامان» مشورت کنم:

نخوت شاهی گرفتار جای پند	تادل خود را زبندش کرد بند
که کنم با رای هامان، مشورت	کاوست پشت ملک، و قطب مقدرت ^(۱)
عرق جنیت چنانش جذب کرد	کان نصیحت‌ها به پیش گشت سرد ^(۲)

۱۵۵- کودکی بر سر ناودان و مسأله سنخیت

زنی به حضور حضرت علی علیه السلام آمد و گفت: به فریادم برس! کودکم
در پشت بام روی ناودان رفته است و دستم به او نمی‌رسد. هر چه
صدایش می‌زنم، به طرف من نمی‌آید اگر رهايش کنم، می‌ترسم پایین
بیفتد. او طفل است و هشدار مرا درک نمی‌کند.

هر چه اشاره می‌کنم و شیر و پستان به او نشان می‌دهم، چشمش را از

من بر می‌گرداند. شما ای سرور ما! که دستگیر این جهان و آن جهان هستی، چاره‌ای کنید. دلم می‌لرزد و می‌ترسم میوه قلبم از دستم برود.
 امیر مؤمنان علی علیه السلام به او فرمود: برو یک کودک دیگر به پشت بام ببر. وقتی که کودک، طفلی مانند خود ببیند، به سوی همجنس خود می‌رود؛ زیرا هر جنسی عاشق جنس خود است:

گفت: طفلی را برآور هم به بام تا ببیند جنس خود را آن سلام
 سوی جنس آید سبک آن ناودان جنس بر جنس است عاشق جاودان
 زن به دستور حضرت علی علیه السلام عمل کرد. وقتی که کودک، همجنس خود را دید، با خوشحالی از روی ناودان به طرف او رفت و نجات یافت.
 آری به همین دلیل، خداوند پیامبران را از جنس بشر آفرید و آنها به مردم فرمودند: ما بشری مثل شما هستیم و با ابراز جنسیت، می‌خواستند گمراهی آنان را تقلیل داده و نابود سازند:

انبیاء چون جنس روحند و ملک هر ملک را جذب کردند از فلک
 باد، جنس آتش است و یار او که بود آهنگ هر دو، بر علو
 از آنجا که فرعون همجنس هامان بود، تصمیم گرفت با او مشورت کند و سرانجام اغواگری‌های هامان او را به سوی دوزخ کشاند:
 بود هامان جنس، سر فرعون را برگزیدش برد تا صدر سرا
 لاجرم از صدر تا قعرش کشید که ز جنس دوزخند آن دو پلید
 موسی علیه السلام هر چه فرعون را نصیحت کرد، نصایح آن حضرت در دل سیاه او اثر نکرد. آن تیره دل، خدای حقیقی را رها کرد و دل به برده خدای ساختگی و عاریه‌ای (هامان) بست:

آن خداوندی که دادندی عوام باز یستائند از تو همچو وام
 آن خداوندی نو از بندگی کمتر است از بازدانی اندکی

مرورانی دست دان، نی آستین

آن خداوندی که نبود راستین

۱۵۶- نتیجه شوم مشورت فرعون با هامان

سرانجام فرعون با هامان نشست و وعده‌های حضرت موسی علیه السلام را به او گفت و با او به مشورت پرداخت.

هامان ناپاک، وقتی این سخن را از فرعون شنید، چند بار فریاد زد و گریه کرد و با دست به سر و صورتش زد و گفت: ای شاه بزرگ، این چه فکری است که وارد کله تو شده است و این چه حال زشنی است که می‌خواهد ترا به تباهی بکشد؟!

همه جهان در تحت تسخیر تو است، امیران مشرق و مغرب، باج و مالیات‌های فراوان به سوی تو سرازیر می‌کنند و شاهان جهان لب به خاک پایت می‌نهند. همه و همه تو را به عنوان معبود و مقصود، می‌پرستند و در برابر شکوه تو، خاموش و آرام هستند. سوختن در هزار آتش بهتر از آن است که تو با این عظمت، خدایی خود را رها کنی و بنده موسی گردی.

جمله عالم را مستخر کرده تو	کار را با بخت چون زر کرده تو
از مشارق و مغارب بی لجاج	سوی تو آرند سلطان خراج ^(۱)
پادشاهان لب همی مانند شاد	برستانه خاک تو ای کینباد ^(۲)
در هزار آتش شدن زین خوشتر است	که خداوندی شود بنده پرست

اگر تو این کار را بکنی، بردگان تو، سرور تو گردند و چشم دشمنان روشن شود.

۱- لجاج: لجاجت، خراج: مالیات.

۲- کینباد: یکی از شاهان معروف اساطیری که گویند صد سال پادشاه جهان بود (دایرة المعارف فرهنگ و هنر، ص ۱۲۶۵)

این واقعه، این درس را به ما می‌آموزد، که از مشورت با بدان پرهیزیم و از همنشینی با زشت‌پسندان، دوری کنیم:

حاصل، آن هامن بدان گفتار بد	این چنین راهی بر آن فرعون زد
لقمه دولت رسیده تا دهان	از گلوی او بریده ناگهان
خرمن فرعون بدادی او بباد	هیچ شه را این چنین صاحب مباد
از چنین همراه بد دوری گزین	زیـنهار! الله أعلم بالیقین

حضرت موسی علیه السلام، وقتی که احمقی فرعون را پس از اتمام حجّت دریافت، به او هشدارهای شدید داد و فرمود:

اینک سزاوار تأدیب هستی؛ عصایی آورده‌ام که اژدها می‌شود و خوی اژدهایی ترا با آن ادب می‌کنم. این عصا آتش شعله ور برای تو و مشعل نور برای مؤمنین است:

بازگرد از کفر سوی دین حق	ورنه در نار ابد مانی خُلق
بازگرد ای گمره بدبخت دون	ورنه در دوزخ درافتی سرنگون
این عصایی بود، این دم اژدهاست	تا تگویی دوزخ یزدان کجاست
ولی تکبر و ما و منی هامن و فرعون آنها را تیره بخت کرد:	
نردبان خلق این ما و منی است	عاقبت زین نردبان افتادنی است
هر که بالاتر رود ابله‌تر است	کاستخوان او بتر خواهد شکست ^(۱)

۱۵۷- با اعجاز پیامبر (ص) شاخه‌ای جلو سیل را گرفت

سردمداران عرب، به حضور پیامبر اسلام آمده و حالت نزاع و طلب کاری دفاعی به خود گرفته و گفتند:

«تو رئیس هستی. ما نیز هر کدام رئیس قبیله‌ای هستیم، و این ریاست

و سروری که به دست تو آمده است، آن را بین همه ما تقسیم کن و قسمت خود را بردار، تا هر کسی عادلانه به قسمت خود برسد و آرامش برقرار شود.»

پیامبر ﷺ در پاسخ فرمود: رهبری من از جانب خداست. آن خدایی که مالک مطلق است، این رهبری را به من داده است. بنابراین همه شما باید تحت پرچم رهبری من درآید و از من اطاعت کنید. رهبری من همیشگی و تاقیامت است، ولی ریاست شما عاریه‌ای و موقت است.

سرانجام سردمداران گفتند: تو بر ما برتری می‌جویی؛ به چه دلیل، رهبر و سرور همه ماهستی؟!

در همین هنگام که آنها سرگرم سخن بودند، ناگهان ابر سیاهی در آسمان پیدا شد و باران شدیدی بارید و چند لحظه بیشتر طول نکشید که سیل بنیان کنی به راه افتاد.

پیامبر ﷺ فرمود: هم اکنون هنگام آزمایش است. شما که از من دلیل می‌خواستید، اینک هنگام دلیل آوردن است. بیایید جلو سیل را بگیریم تا به سوی بیابان برود، نه به سوی خانه‌ها و باغ‌ها، که اگر به سوی خانه و باغ‌ها برود همه را ویران می‌کند.

آنها و پیامبر ﷺ کنار سیل آمدند. آنها نیزه‌های خود را به سوی سیل می‌انداختند تا جلو آب را بگیرند، ولی شدت و اوج سیل به قدری بود که همه نیزه‌های آنها را با خود برد:

هر امیری نیزه خود درفکند

ناشود در امتحان، آن سیل بند

نیزه‌ها را همچو خاشاکی ربود

آب نیز سیل پر جوش عنود^(۱)

اما پیامبر اکرم ﷺ یک شاخه چوبی ولی فرمانبر و معجزه آفرین را به طرف سیل انداخت. همه دیدند که آن شاخه مثل سدّ پولادین در برابر سیل شد، و آب سیل به سوی بیابان و دریا روان گشت:

زاهتمام آن قضیب آن سیل زفت رو بگردانید، سوی بحر رفت^(۱)
وقتی سردمداران، این رویداد عجیب را دیدند، به عظمت مقام پیامبر پی بردند و به شایستگی رهبری او اقرار نمودند؛ جز سه نفر نیره دل و پر کینه به نام‌های: ابو جهل و ابولهب و ابوسفیان که گفتند: این رویداد، سحر و جادویی بود که چشم ما را بست:

چون بدیدن از وی آن امر عظیم پی مفر گشتند، آن میران ز بیم^(۲)
جز سه کس که حقد ایشان چیره بود ساحرش گفتند و کاهن از جحود^(۳)
بود بو جهل لعین و بولهب وان سیم هم بود، بو سفیان حرب^(۴)
آری: آن شاخه چوبین، نشانه عظمت رهبری الهی بود و آن نیزه‌ها نشان ضعف و فنای ریاست بی اساس بود.

هم اکنون که تو در این زمان زندگی می‌کنی و آن شاخه و آن نیزه‌ها را ندیدی، اینک نام صاحبان نیزه‌ها و نام صاحب شاخه را بین. مرگ سباه، نام صاحبان نیزه را با خود برد، ولی نام صاحب شاخه حضرت محمد ﷺ و دولت (دین) او، همچنان باقی است و می‌درخشد. نام او در اذان نمازهای پنجگانه تا روز قیامت، بر سر زبان‌ها است:

نیزه‌ها را اگر ندیدی با قضیب	نامشان بین، نام او بین ای نجیب
نامشان را سیل تیز مرگ برد	نام او و دولت تیزش نبرد

۱- قضیب: چوب دستی و شاخه. زفت: عظیم. بحر: دریا.

۲- مؤقر: اقرار کننده. میران: امیرها و رؤسای قوم.

۳- جحود: انکار. ۴- ابوسفیان پسر خزیمه.

پنج نوبت می‌زنندش بر دوام

همچنین هر روز تا روز قیام^(۱)

۱۵۸- گفتگوی خداشناس با کافر

خداشناس: عالم، حادث بود (یعنی قبلاً نبود و بعد پدید آمد) و سرانجام فانی می‌شود، و ذات پاک خدا باقی و ابدی است.
منکر: تو از کجا به حدوث عالم پی برده‌ای؟ در صورتی که تو مانند قطره باران نسبت به جهان هستی. آیا قطره باران از ابر اطلاع دارد. آن کرمی که در میان کثافات غوطه ور است، چگونه می‌تواند آغاز و انجام جهان هستی را بداند؟ تو به تقلید از پدران خویش، چنین می‌گویی و دلیلی نداری:

این به تقلید از پدر بشنیده‌ای از حماقت اندر آن پیچیده‌ای
خداشناس: اینکه می‌گویی من مانند قطره باران هستم و از آغاز و انجام جهان بی‌خبرم، مغلطه‌ای بیش نیست. زیرا کرکس سه هزار و پانصد سال عمر می‌کند، ولی کبوتر چند سال محدود عمر می‌کند. کبوتر آغاز زندگی و مرگ کرکس را نمی‌بیند، آیا این ندیدن دلیل قدیم بودن کرکس است؟!

وانگهی نباید به ظاهر قناعت کرد. در همه جهان ظاهر اشیاء نشان دهنده باطن واقعیتی است که در پشت آن ظاهر وجود دارد. ظاهر بدون باطن بیهوده است؛ مانند، منافع درمانی داروهای تلخ، که باطن دواها است. این تفاوت ظاهر و باطن را خداوند از آن جهت قرار داده است که اهل معرفت به آن پی ببرند:

۱- در شانه روز پنج بار، نام پیامبر ﷺ در اذان قبل از نمازهای پنجگانه با صدای بلند زده می‌شود، و تا قیامت ادامه دارد

هر چه پیدا کرد، پیر معنی است باطنش بنگر بر این ظاهر مایست
نقش ظاهر، بهر نقش غایبست وان برای غایب دیگر ببست
تا سوم، چارم دهم بر می‌شمر این فواید را به مقدار نظر
کوتاه سخن آنکه: نقش‌های ظاهر، دلیل حکمت‌های باطن است، که
ما به وسیله چشم عقل و اندیشه، آن را می‌نگریم. اگر چشم سر و حواس
ظاهر، آنها را ندید و درک نکرد، دلیل عدم وجود آنها نیست.
منکر: من اینها را که می‌گویی نمی‌دانم، دلیلی دیگر بیاور...
خداشناس: آتش وسیله آزمایش نهایی فلز سالم و ناسالم است. بیا ما
هر دو خود را به آتش بیندازیم و مردم را از گنجی و حیرت نجات دهیم.
مرد منکر، پیشنهاد خداشناس را پذیرفت هر دو به درون شعله‌های
آتش رفتند. منکر بینوا سوخت و خاکستر شد، ولی همان آتش،
خداشناس را زنده‌تر و تازه‌تر گردانید:
آن خدا گوینده مرد مدعی رست و سوزید اندر آتش آن دُعی

۱۵۹- توکل خالص، راز محبوبیت ممتاز موسی (ع) پیش خدا
خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد که: ای برگزیده من، ترا دوست
می‌دارم.

موسی عرض کرد: کدامین خصلت، باعث شده که به من محبت خاص
داشته باشی؟ بگو تا در افزودن آن خصلت بکوشم.

خداوند به موسی علیه السلام فرمود: تو مانند آن کودکی هستی که حتی هنگام
فهر مادرش، باز به دامن مادر، پناه می‌برد و اصلاً به ذهنش خطور
نمی‌کند که جز مادر، حامی دیگری نیز وجود داشته باشد. تو نسبت به ما
این گونه هستی و در تمام حالات به ما پناهنده می‌شوی. هنگامی که اِثاکَ

نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (تنها تو را عبادت می‌کنیم و از درگاه تو کمک می‌جوییم). بر زبان می‌آوری، تنها مرا می‌پرستی و فقط از من کمک می‌جویی، این است راز دوستی من!

خاطر تو هم زما، در خیر و شر	التفائش نیست با جای دگر
غیر من پشت چو سنگست و کلوخ	گر صبی و مگر جوان و مگر شیوخ ^(۱)
همچنانک ایاک نعبد، در حنین	از بلا از غیر تو لانستین ^(۲)
که عبادت مر ترا آریم و بس	طمع یاری هم ز تو داریم و بس

۱۶۰- ارزش مقام رضا و تسلیم

شخصی بر مشاور نزدیک خود، به خاطر جرم سنگینی که انجام داده بود، خشم نمود، به گونه‌ای که تصمیم بر اعدامش گرفت. از این رو شمشیر را از غلاف بیرون کشید که گردنش را بزند.

در این میان، «عماد الملک» که از دوستان خاص او بود، از مجرم شفاعت کرد. آن شخص به خاطر شفاعت عمادالملک، از کشتن مشاور، منصرف شد و:

گفت اگر دیوست من بخشیدمش	وربلیسی کرد من پوشیدمش ^(۳)
چون که آمد پای تو اندر میان	راضیم گر کرد مجرم صد زبان
صدهزاران خشم را تانم شکست	که تو را آن فضل و آن مقدار هست

ولی آن مشاور (محکوم به اعدام)، به شفاعت عمادالملک اعتراض کرد و آن چنان نسبت به او ناراحت شد که وقتی او را می‌دید، روی خود را از وی برمی‌گرداند. مردم از این کار مشاور، تعجب کردند و به او گفتند: مگر دیوانه شده‌ای؟ با اینکه عمادالملک جانت را نجات داد، به جای این

۲- حنین: راز و ناله.

۱- صبی: کودکی. شیوخ: پیران.

۳- بلیسی: کارهای شیطانی.

که خاک پایش شوی، از او قهر کرده و روی از او بر می‌گردانی؟! زهی بی انصافی!

مشاور گفت: جانم به فدای آقا^(۱) و همه وجودم در اختیار اوست. چرا عماد الملک از من شفاعت کرد. من لطف و پناهی جز لطف و پناه آقانی نخواهم؛ اگر آقا سرم را ببرد، چندین جان دیگر به من خواهد داد. زهی افتخار برای آن سر که در کف او از دست رود و زهی تنگ که این سر به دست دیگری قطع شود:

من نخواهم رحمتی جز زخم شاه	من نخواهم غیر آن شه را پناه
گر ببرد او به قعر خود سرم	شاه بخشد، شصت جان دیگرم
فخر آن سر که کف شاهی برد	تنگ آن سر که به گیری سر برد

مثال من با آقایم؛ همچون مثال ابراهیم خلیل با خدا است. وقتی به فرمان نمرود می‌خواستند ابراهیم علیه السلام را به میان آتش رها کنند، جبرئیل به عنوان شفیع نزد ابراهیم آمد و گفت: اگر حاجتی داری بگو. ابراهیم گفت به تو حاجتی ندارم:

گفت ابراهیم نی، رو از میان واسطه زحمت بود بعد العیان
من نیز حاجتی به عماد الملک ندارم. من فانی و فدای درگاه مولی هستم. درست است که واسطه (و شفیع) کار خود مولای من است، ولی من که تسلیم محض هستم، کار واسطه، نمایش بد دارد. زیرا چیزی که برای عوام لطف است، برای خواص بزرگوار و نازنین، قهر است:

آن چه عین لطف باشد بر عوام قهر شد بر نازنینان کرام

[داستان فوق، علاقه عاشق به معشوق است و حقیقت بندگی را تبیین می‌کند.]

۱- منظور از آقا، همان کارفرما است که می‌خواست مشاورش را اعدام کند

۱۶۱- آشکار نمودن گنج‌ها، علت مرگ خلایق

حضرت موسی به خدا عرض کرد: «علت چیست که خلایق را می‌آفرینی، سپس آنها را از بین می‌بری؟!»

خداوند به او وحی کرد: ای موسی! چون می‌دانم این پرسش تو از روی غفلت و انکار نیست؛ بلکه می‌خواهی راز حکمت ما را بدانی و با آن مردم خام را پخته نمایی، یک دستور به تو می‌دهم تا راز خلقت ما معلوم گردد:

ای موسی! برو در زمین گندم بکار.

حضرت موسی علیه السلام رفت و زمین را شخم زد و گندم کاشت و آب داد. هنگام فرا رسیدن محصول، داس برداشت و گندم‌ها را درو کرد و خرمن نمود.

خداوند به او ندا داد که چرا نخست کشت کردی، و سپس درو کردی؟!

موسی عرض کرد: دانه‌های گندم و کاه، با هم مخلوط هستند، خواستم دانه‌ها را از کاه جدا سازم، و هر کدام را در انبار جداگاه قرار دهم. انبار کاه مناسب برای گندم نیست، و انبار گندم نیز مناسب کاه نیست:

نیست حکمت این دو را آمیختن فرق واجب می‌کند در بیختن^(۱)

خداوند فرمود: ای موسی! این دانش را از کجا آموختی؟

موسی علیه السلام عرض کرد: از تو آموختم.

خداوند فرمود: چگونه ممکن است که من خودم این تمیز و جداسازی را به تو آموخته باشم، ولی خودم آن را نداشته باشم! ای موسی! در اندرون خلایق، روح‌های پاک و ناپاک وجود دارد،

بعضی از آنها گرانبها است و بعضی بی محتواست:

واجب است اظهار این نیک و تباه	همچنان کماظهار گندم‌ها ز گاه
بهر اظهار است این خلق جهان	تا نماند گنج حکمت‌ها نهان
کنت کنزاً گفت: مخفیاً شنو	جوهر خود هم مکن اظهار شو ^(۱)

۱۶۲- طرد عجزه دنیا، و گزینش نوعروس آخرت

پادشاهی پسر جوانی داشت که بسیار با کمال و با جمال بود. شاه او را بسیار دوست داشت. شبی شاه در عالم خواب دید، پسرش مرده است. او از شدت اندوه نزدیک بود بمیرد. وقتی که از خواب بیدار شد، دریافت که پسرش زنده است و بسیار شاد گردید. به اندازه‌ای که چنین شادی را در همه عمرش احساس نکرده بود. با خود گفت: زهی کار شگفت‌انگیز که آن اندوه تیز و تند علت این شادی هیجان‌انگیز است:

شاه با خود گفت شادی را سبب	غم شود حاصل زهی کار عجب
----------------------------	-------------------------

ولی این پیش آمد، گمان بدی در ذهن شاه ایجاد کرد و با خود گفت: اگر روزی فرارسد که پسرم بمیرد، غم و اندوه، مثل خار در چشم فرو رود. پس خوب است یادگاری از او داشته باشم. انسان همچون چراغ ضعیفی است که در میان بادهای سخت محاصره شده باشد؛ هر لحظه‌ای احتمال خاموشی این چراغ می‌رود:

همچو عارف کو از این ناقص چراغ	شمع دل فروخت از بهر فراغ
تا که روزی کاین بمیرد ناگهان	پیش چشم خود نهد او شمع جان

۱- اشاره به حدیث قدسی که خداوند فرمود: «کنت کنزاً مخفیاً فأخْبِثْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَفْتُ الْخَلْقَ لِأَنْ أُعْرِفَ» من گنجی مخفی بودم. برای شناساندن خود مخلوقات را آفریدم. (اعتبار این حدیث، معلوم نیست)

او در صدد برآمد که دختری از یک خانواده زاهد و صالح برای
پسرش انتخاب کند و چنین دختری را پیدا کرد.

همسر شاه از انتخاب چنین دختری ناراحت شد و به شاه اعتراض کرد
که تو پادشاهی، ولی همسر انتخابی تو برای پسر ت از خانواده‌ای فقیر
است. آیا صحیح است که ما با او وصلت کنیم؟

شاه گفت: مرد صالح را گدا گفتن غلط است. آن مرد صالح بر اثر
پارسایی و دلبستگی به خدا، به مقام بی نیازی رسیده است و نباید این مقام
را با فقر یکسان گرفت.

سرانجام پس از بگو مگوی زیاد، پادشاه برهمسرش پیروز شد و
دختری از نژاد یک انسان صالح و پارسا برگزید. اما پس از آنکه ازدواج
آن شاه زاده و آن دختر صالح، که هر دو با کمال و با جمال بودند برقرار
شد؛ یک پیر زن جادوگر عاشق شاهزاده شد و با سحر و جادو، دل او را به
سوی خود جذب کرد، و او را از آن دختر صالح متنفر نمود، به گونه‌ای
که آن شاهزاده، شیفته آن عجوزه نود ساله شد و با او ازدواج کرد.

شاه از این پیش آمد، بسیار ناراحت شد و اندوه جانکاهی به او دست
داد. به ناچار به سوی خدا دل سپرد، و سجده‌ها کرد و شب و روز از خدا
خواست تا رفع گرفتاری کند؛ زیرا هر چقدر اندیشید، نتیجه نگرفت:

سجده‌ها می‌کرد که فرمانت رواست غیر حق بر ملک حق، فرمان که راست

لیک این ممکن همی سوزد چو عود دستگیرش ای رحیم وای ودود^(۱)

تا ز یارب یارب و افغان شاه ساحری استناد پیش آمد زراه

ساحر زبردستی، جریان گرفتاری شاه را شنید و برای گشودن گره
گرفتاری او نزدش آمد و پس از اطلاع از جادوی آن پیر زن، به چاره

جویی و خشی سازی جادوی پیر زن پرداخت:

دست بر بالای دستت ای فتی در فن و در زور تا ذات خدا^(۱)

منتهای دست‌ها، دست خدا است بحر، بی شک منتهای جوی هاست^(۲)

ساحر استاد گفت: من به امید خدا، سحر آن پیر زن را نابود می‌کنم. به شاه گفت: هنگام سحر به گورستان برو و گوری در کنار دیوار است، آن را بشکاف و جادوهای پنهانی را درآور!

شاه هنگام سحر به آنجا رفت و آن گور را شکافت.

جادوهای پنهانی که صد گره بر تار مویی بسته بود را در آنجا دید و آن گره‌ها را یک یک باز کرد، و به این ترتیب طلسم جادو شکسته شد و آن شاه زاده از اسارت جادو، نجات یافت.

یک سال از این ماجرا گذشت. روزی پادشاه از روی شوخی به شاهزاده گفت:

آیا هیچ از آن پیرزن جادوگر، بار کهنه، چیزی به یاد داری؟

آن نکبت را یاد کن و نسبت به این نو عروس، وفادار باش.

شاه زاده گفت: آری. من در اشتباه سختی گرفتار شده بودم.

اکنون از چاه فریب نجات یافتم و به نعمت این نو عروس رسیدم و به طور کامل شادمان هستم:

گفت: رو من یافتم دارالسرور وار هیدم از چه دارالفرور^(۳)

اینک غافل مباش که افراد با ایمان، دل به عجزه دنیا نمی‌بندند، و رشته این فریفتگی را پاره می‌کنند و به معشوق حقیقی (ذات پاک خدا) روی می‌آورند، و به «دارالسرور» نایل می‌گردند:

۲- بحر: دریا.

۱- فتی: جوان.

۳- دارالسرور: خانه شادی

همچنان باشد چو مؤمن راه یافت سوی نور حق ز ظلمت روی تافت
مخلص این قصه برگفتم تمام تا بدانی مقصد خود والسلام
ای برادر عزیز! آن شه زاده جادو شده که می‌تواند به راه راست
برود، «وجود تو» می‌باشد.
آن پیر زن جادوگر، «دنیا» می‌باشد که مردم را اسیر رنگ و بوی خود
کرده است.
آن نوعروس با نشاط، «رحمت و راه خدا» است.
آن ساحر استاد، راهنمای زیر دست و دل سوزی است که ترا از قید و
بند دنیای فانی نجات می‌دهد.
جادوی دنیا در درون آدمیان، گره‌ها می‌زند و صدها بند ایجاد می‌کند
برای آزادی و نجات، باید تحت رهنمودهای راهنمای حقیقی، این گره‌ها
را گشود.
اگر آن شاه زاده، یک سال در بند زنجیرهای جادو بود، تو یک عمر
در بند جادوی دنیا هستی. پیامبران برای نجات تو آمده‌اند، به سوی آنها
برو تا نجات یابی:

همچو ماهی بسته استت او بست	شاهزاده ماند سالی و تو شصت ^(۱)
نفخ او این عقده‌ها را سخت کرد	پس طلب کن نفخه خلاق فرد
جز به نفخ حق نسوزد نفخ سحر	نفخ قهر است، این و آن دم نفخ مهر
هین طلب کن، خوش دمی عقده گشا	رازدان یسفل الله ما یشاء

۱۶۳- دیدار پسران عَزِیز با وی

عزیز یکی از پیامبران بود. او بر مرکبی سوار شد و از کنار یک آبادی

می‌گذشت که دید آن آبادی، ویران شده و اجساد و استخوان‌های پوسیده ساکنان آن به چشم می‌خورد. از روی تعجب گفت: چگونه خداوند این مردگان را در قیامت زنده می‌کند؟!

در این هنگام خداوند جان او را گرفت و صد سال بعد او را زنده کرد. طبق بعضی از روایات: عزیر هنگامی که از خانه‌اش بیرون آمد و این اتفاق برایش رخ داد، پنجاه سال داشت و همسرش باردار بود و پسر زایید. روی این حساب، این پسر هنگام زنده شدن عزیر، صد سال داشت ولی خود عزیر پنجاه سال داشت. به همین ترتیب سایر پسران عزیر، بیش از پنجاه سال، بزرگ‌تر از پدر بودند.^(۱)

با توجه به این مطلب به داستان زیر که در مثنوی آمده است توجه کنید:

فرزندان عزیر، پدر را جستجو می‌کردند. در حالی که پدرشان هنگام ناپدید شدن جوان بود و کسی بشارت آمدن پدر را به آنها داده بود. از این رو در جستجوی پدر بودند. در راه به رهگذری برخوردند. از او پرسیدند: آیا تو از پدرمان عزیر اطلاعی نداری؟

او که خودش عزیز بود، گفت: آری او به دنبال من می‌آید. یکی از فرزندان از شنیدن این مژده، خوشحال شد و بانگ می‌زد ای مبشر باش شاد!

ولی فرزند دیگر، عزیر را شناخت و از هوش رفت و بر زمین افتاد و زبان حالش چنین بود:

که چه جای مژده است ای خیره سر؟ که در افتادیم در کان شکر^(۲)
به این ترتیب، سخن عزیر برای آن فرزند که در وهم و خیال به سر

می‌برد، بی پایه و مژده بود؛ زیرا دیده و هم ، پوشیده از حجاب است ، ولی برای فرزند دیگر که عزیر را شناخت واقعیت محض بود. هشدارهای پیامبران که از طرف خداست، برای کافران ، وسیله درد و رنج است و برای مؤمنین مژده است ، ولی برای بینایان و عاشقان سرمست حق، واقعیت نقد است:

کافران را درد و مؤمن را بشیر لیک نقد حال در چشم بصیر
پس ای برادر ! بدان که عشق عارف ، مرحله عالی ایمان و عرفان
است، که پرده ها را از جلو چشم دل بر می‌دارد، و حقیقت راستین را آن
گونه که هست نشان می‌دهد. پس از کسب آن غافل مباش.

۱۶۴- سیراب شدن و پیروزی قبطی در پرتو ایمان

یکی از معجزات موسی علیه السلام در برابر فرعون این بود که رود نیل برای فرعونیان به رنگ خون در آمد؛ به طوری که نه برای آشامیدن قابل استفاده بود و نه برای کشاورزی. در قرآن در آیه ۱۳۳ اعراف به این معجزه ، اشاره شده است. ضمناً باید توجه داشت که:

سبطیان ، همان بنی اسرائیل بودند که موسی برای نجات آنها از رژیم طاغوتی فرعون ، قیام کرد. ولی قبطیان همان پیروان و طرفداران فرعون بودند. اینک به داستان زیر توجه کنید:

شدت تشنگی در بحران خون آلود شدن آب، موجب شد که یکی از قبطی ها نزد شخصی از سبطی ها برود و چنین بگوید:

من یار و خویشاوند تو هستم و امروز از روی نیاز به تو رو آورده‌ام .
موسی جادویی کرده و آب نیل را به خون مبدل نموده است ، ولی آن
آب برای سبطی ها ، صاف و گوارا است. اکنون قبطی ها بر اثر شدت

تشنگی به بدبختی و هلاکت افتاده اند. من یار قدیمی تو هستم. این کاسه را پر از آب کن، تا به طفیل تو آب صاف بیاشامم و از خطر تشنگی رهایی یابم.

سبطی در پاسخ گفت: بسیار خوب، احترام تو را لازم می شمارم و به خدمت حاضر. آنگاه کاسه را گرفت و آن را با آب نیل پر کرد. نیمی از آن را خود آشامید و نیم دیگر را به قبطی نزدیک کرد و گفت: این آب صاف است بیاشام. ولی همان لحظه آب کاسه به خون سیاه مبدل گشت. سبطی آن کاسه را به لب های خود نزدیک نمود. آب آن صاف و گوارا شد.

قبطی از این پیشامد خشمگین شد و ساعتی نشست تا خشمش فرو نشست. پس رو به سبطی کرد و گفت:

ای برادر سبطی! چاره چیست؟ من چگونه از این بدبختی نجات یابم؟ سبطی گفت: آب گوارا را کسی می تواند بنوشد که از راه فرعون برگردد و به خدا ایمان بیاورد و از موسی پیروی کند. تو نخست موسی باش و با ما آشتی کن؛ سپس آب گوارا را بنوش. این خشم تو صدها هزار پرده بر چشمانت زده است. برو و خشم را فرو بنشان و دیدگانت را باز کن و عبرت بگیر تا استاد گردی»:

فوم موسی شو، بخور این آب را	صلح کن با مه بین مهتاب را
خشم بنشان، چشم بگشا شاد شو	عبرت از یاران بگیرد استاد شو
تو بدین تزویر، چون نوشی ز جان	چون حرامش کرد حق بر کافران ^(۱)
آل موسی شو که حیلست سود نیست	حیله ات باد نهی، هممود نیست

قبطی گفت: من لیاقت آن را در خود نمی بینم. تو دعایی کن بلکه قفل

دلم باز شود.

سبطی پیشنهاد او را پذیرفت و به دعا و راز و نیاز پرداخت؛
سجده ها نمود و عاجزانه باگریه و لابه از درگاه خدا خواست تا نور
ایمان را بر دل آن قبطی بتاباند.

سرانجام، از آنجا که جوینده یابنده است، دعایش مستجاب شد. زیرا
او در حال دعا بود که ناگهان قبطی نعره زنان نزد او آمد که:

هلا بشتاب و ایمان عرضه کن تا ببرم زود، زَنار کهن^(۱)

دوستی تو ز حبّ ناشگفت حمد لله، عاقبت دستم گرفت

تو مایه نجات من شدی، دلم از سیاهی ظلمت فرعونی، زدوده شد و
نور پاک موسوی بر آن تابید.

در این هنگام سبطی کاسه‌ای پر از آب کرد و به او داد. او آن آب را
که صاف و گوارا بود آشامید و آنچنان سیراب شد که گفت: دیگر تا
قیامت تشنه نمی شوم. آن خدایی که به نهرها و چشمه ها آب می بخشد،
چشمه‌ای از ایمان و معرفت در دلم گشود.

آنکه جوی و چشمه ها را آب داد چشمه ای در اندرون من گشاد

این جگر که بود گرم و آب خوار گشت پیش همت او آب خوار

۱۶۵- خیره سری و لجاجت فرعونیان

یکی از معجزات حضرت موسی نزول عذاب بر فرعونیان بود. فرعون
که نمی توانست این وضع را تحمل کند، به موسی گفت:

آنچه ما از بدی ها کردیم، تو بر ما روا مدار، درباره کار ما شتاب
نکن. من به عزّت و جلال عادت کرده ام. بنابراین سخت گیری مکن تا به

۱- زَنار: ریشه ای که کافران به کمر می بندند

تدریج به فرمان تو گردن نهم.

موسی علیه السلام که دریافت فرعون از راه مکر و فریب، وارد شده است، به خدا عرض کرد:

«خدایا فرعون مرا می‌فریبد، ولی نمی‌داند که ریشه مکرها (در برابر حيله گران) در دست ما است.»

خداوند به موسی علیه السلام فرمود: عصای خود را به حرکت درآورد تا سرزمین‌های خشک و قحطی زده آنها را سرسبز و خرم نماید و بدانند:

که سبب‌ها نیست حاجت مرما آن سبب بهر حجاب است و عطا^(۱)
موسی عصای خود را انداخت و دعا کرد. زمین‌های خشک و بلا زده، سبز و خرم شدند و محصولات و میوه‌ها ظاهر گشت.
ولی باز فرعون خیره سر و پیروانش، راه طغیان را در پیش گرفتند و دعوت موسی را فراموش کردند:

گر بگیرد ورنه زار زار او نخواهد شد مسلمان هوش دار
چون که مستغنی شد او طاعی شود خر چو بار انداخت اسبیزه زند^(۲)
خداوند با این امتحان‌ها و آزمایش‌ها به خود آن خیره سران مغرور فهماند که مستحق عذاب سخت و دایم هستند، و به قدری در وادی حیوانی فرو رفته‌اند که قهرها و محبت‌های خدا در این دنیا، آنها را عوض نمی‌کند. آنها همچنان سوار بر اسب غرور می‌تازند، غافل از آنکه عذاب سختی در کمین مجرمان است:

خون نخسبد بعد مرگت در قصاص	تو مگو که میرم و یابم خلاص
این قصاص نقد، حیلست سازی است	پیش زخم آن قصاص، این بازی است
زین لعب خوانده است دنیا را خدا	کاین جزا لعبی است پیش آن جزا

۱۶۶- توجه به علت بالاتر (خدا) در گفتار مورچگان

قلم در دست نقاشی به ترسیم نقشه بر کاغذ می‌لغزید، مورچه ای قلم را دید که حرکت می‌کند. او این راز را با مورچه دیگر در میان گذاشت و گفت: آن قلم روی کاغذ نقش‌های شگفت‌انگیز و زیبایی ترسیم می‌کند. مورچه دیگر گفت: اصل این قلم زنی، انگشتان نگارنده است که با حرکت‌های مخصوص آن نقشه‌ها را می‌سازد؛ پس اصل نویسندگی از انگشت است.

مورچه سوم گفت: حرکت انگشت و قلم، از بازوی نویسنده است. مورچه چهارم گفت: حرکت بازو، از تن انسان است. به این ترتیب هر یک از مورچه‌ها، علتی را بیان می‌کرد، تا اینکه مورچه عاقل‌تر و هوشیارتری گفت: شما چرا صورت انسان را موردنظر قرار می‌دهید؟ این صورت در خواب و مرگ، آگاهی خود را از دست می‌دهد. اگر عقل و جان نباشد این صورت‌ها و نقش‌ها، به وجود نمی‌آید. پس اصل نگارش از عقل است.

ولی آن مورچه نیز، غافل و بی‌خبر از آن بود که عقل و جان نیز بدون اراده و مشیت خدا، همچون جماد بی حرکت خواهد بود. اگر خداوند آفریدگار، عنایت ربّانی خود را از عقل و جان سلب کند، همان عقل زیرک، در ابلهی فرو خواهد رفت پس *علّة العلل* خدا است:

همچنین می‌رفت بالا تا یکی	مهر موران فطن بود اندکی ^(۱)
گفت کز صورت مبینید این هنر	کان به خواب و مرگ گردد بی خبر
صورت آمد چون لباس و چون عصا	جز به عقل و جان نجبد نقش‌ها
بی خبر بود او که آن عقل و فؤاد	بی ز تعلیب خدا باشد جماد
یک زمان از وی عنایت بر کند	عقل زیرک ابلهی‌ها می‌کند

۱۶۷- صورت و سیرت جبرئیل (ع)

روزی پیامبر ﷺ به جبرئیل فرمود:

«می‌خواهم صورتت را آن چنان که هست به من آشکار سازی، تا ترا تماشا کنم.»

جبرئیل عرض کرد: ای پیامبر خدا! چون حس آدمی ضعیف و ناچیز است طاقت دیدار مرا نداری.

پیامبر ﷺ فرمود: تو خود را بنمایان، تا این جسد خاکی اندازه‌نا توانی و ظرافت خود را درک کند.

انسان دارای دو جنبه است: جنبه جسم و جنبه معنا. جنبه جسمی او طاقت دیدار جبرئیل را ندارد، ولی جنبه معنوی او می‌تواند به مرحله‌ای برسد، که از مقام جبرئیل بالاتر رود. چنان که در ماجرای معراج، پیامبر ﷺ به جبرئیل فرمود: بالا بیا و همراهی کن.

جبرئیل عرض کرد: من هنوز به آن اوج و مقام، گام نتوانم گذاشت:

گفت: بیرون زین حد خوش، فرّمن سر زخم پری، بسوزد پَر من
پیامبر اصرار ورزید که جبرئیل خود را بنمایاند.

جبرئیل اندکی از هیبت خود را نشان داد. او شهری باز کرد که تمام شرق و غرب عالم را فراگرفت. پیامبر با دیدن آن هیبت، دگرگون شد.

جبرئیل پیامبر را در آغوش کشید و نوازش داد و گفت: آن هیبت را که نشان دادم، برای بیگانگان است. من هویت دیگری نیز دارم که سراسر مهر و محبت است. آن را به رایگان در اختیار دوستان می‌گذارم:

آن مهابت، قسمت بیگانگان وان تجمّش دوستان را رایگان^(۱)

آری: غافل مباش که هویت حقیقی انسان، به روح و جنبه‌های معنوی

اوست. و آن قدر به جسم خود نپرداز و روح را با تقوای الهی تقویت کن تا با مهر و محبت جبرئیل، پیک امین الهی، دمساز گردی و مقامی عالی تر از مقام او، بیایی! جسم تو مدتی نزد تو امانت است، و سپس باید آن را به خاک بسپاری، اما روح تو همیشه زنده و جاوید است.

۱۶۸- نام و یاد پیامبر اسلام قبل از ظهورش

قبل از آنکه پیامبر اسلام ظهور کند، همه کفار، (مطابق نویدهای کتاب‌های آسمانی و گفتار پیشینیان) منتظر آمدن آن حضرت بودند. از اوصاف او مددها می‌جستند و با خود می‌گفتند چنین شخصیت الهی برزو خواهد کرد و برای خدای بشر، سجده‌ها می‌کردند و ظهور آن حضرت را مشتاقانه از خدا می‌خواستند. آنان آغاز کارهای خود را با نام «احمد» شروع می‌کردند و این نام را به فال نیک می‌گرفتند، این نام، پناه آنان در جنگ‌ها و خواب‌های وحشتناک بود و شفای بیماران را با این نام می‌جستند. نقش پیامبر اسلام در همه جا برای آنان جلوه‌گری می‌کرد:

هر کجا بیماری مزمین بدی یاد اوشان داروی شافی شدی^(۱)

نقش او می‌گشت اندر راهشان در دل و در گوش و در افواشان^(۲)

ولی وقتی که آن حضرت ظهور کرد، آنها همه این یادها و نام‌ها و توهمات را فراموش کردند، و راه کفر و عناد را در پیش گرفتند. محک آزمایش، سکه قلب آنها را نشان داد و در این میدان سیه روی شدند:

آن همه تعظیم و تفعیم و وداد چون بدیدندش به صورت، بردباد^(۳)

۱- مزمین: طولانی و دبرها.

۲- افوا: دهان‌ها.

۳- آن همه احترام‌های بزرگ که به پیامبر ﷺ می‌کردند، با دیدن چهره او پس از ظهورش،

قلب، آتش دید و در دم شد سیاه قلب را در قلب کی بودست راه
ای برادر! دو رو مباش، آینه حق نما باش تا در ترازوی آزمایش‌ها،
روسفید گردی. آینه راستین باش، تا خدا ترا آینه عرش نما سازد؛ بلکه
بالا تر از عرش را به تو نشان دهد.

(پایان دفتر چهارم مثنوی)

گزیده‌های دفتر پنجم

۱۶۹- کشتن چهار پرنده، و نابودی چهار صفت

حضرت ابراهیم خلیل می‌خواست در مسأله معاد، به عالی‌ترین درجهٔ یقین برسد. خداوند به او فرمود: چهار پرنده را بگیر و سر آنها را ببر، سپس گوشت بدن آنها را بکوب و به هم مخلوط کن. آنگاه آن گوشت را ده قسمت کن و هر قسمتش را بر سر کوهی بگذار و سپس در جایی بنشین و آنها را به اذن خدا به سوی خود بخوان!

ابراهیم چنین کرد و در نهایت شگفتی دید که هر چهار پرنده زنده شدند و در برابر چشمش به برچیدن دانه، پرداختند^(۱)

این چهار پرنده عبارت بودند از: ۱- مرغابی ۲- طاووس ۳- کلاغ ۴- خروس، جلال‌الدین مولوی می‌گوید:

نو خلیل وقتی ای خورشید هُش

این چهار اطبار رهزن را بکش
خلق را گر زندگی خواهی ابد

سر ببر زین چار مرغ شوم بد
بطّ و طاووس است و زاغ است و خروس

این مثال چارخلق اندر نفوس^(۲)

۱- همان که در قرآن در آیه ۲۶۰ نوره به این مطلب اشاره شده است.

۲- زاغ: کلاغ

بط، حرص است و خروس آن شهوت است

جابه چون طاووس و زاغ اُمنیت است
بطّ یعنی مرغابی، رمزی از حرص و آز تو است، خروس نماینده
شهوت و طاووس نشان دهنده جاه و مقام، و کلاغ علامتی از آرزوهای
دور و دراز انسان است:

اگر این چهار صفت زشت (حرص، شهوت رانی، مقام طلبی و آرزوی
دراز) را از خود دور کنی، در راه ابراهیم خلیل گام نهاده‌ای و رهرو جاده
ابدیت هستی:

چار وصف تن چو مرغان خلیل بمل ایشان دهد جان را سبیل^(۱)

ای خلیل اندر خلاص نیک و بد سر ببرشان تا رهد پاهای سَدّ

البته نابود کردن این چهار صفت به طور کلی، درست نیست؛ بلکه این
چهار صفت در حد معتدل خود لازم است. نهایت اینکه باید یک نوع
زندگی دیگر به آنها داد و از آنها استفاده نیک نمود. از این رو می‌گوید:
بازشان زنده کن از نوع دیگر که نباشد بعد از آن زایشان ضرر

۱۷۰- اسلام آوردن مهمان کافر در حضور پیامبر(ص)

چند نفر از کفار، به مدینه آمدند و شب وارد مسجد شدند. آنها به
رسول خدا عرض کردند: ما چند نفر، در اینجا بینوا و درمانده هستیم، ما
را به مهمانی پذیر...

پیامبر به اصحاب رو کرد و فرمود: ای یاران! این افراد را بین خود
قسمت کنید و هر کدام یکی از آنها را مهمان خود سازد.
اصحاب، آنها را به خانه‌های خود بردند، اما یکی از آنها بسیار چاق

و شکم‌گنده بود، در مسجد ماند و به خاطر اینکه خیلی چاق بود کسی او را به مهمانی نپذیرفت.

پیامبر مهمانی او را خودش بر عهده گرفت. نام او «ابو قحط، اعوج بن عزه بود.

پیامبر ﷺ هفت بز شیرده در خانه داشت. آن مهمان فرآورده لبنیانی تمام آن هفت بز را خورد و خانواده پیامبر که همگی از آن شیر سهم داشتند، آن شب بدون شیر ماندند.

معه آن مهمان چاق بر اثر پرخوری مثل طبل پر باد شد و درد شکم تا صبح آن کافر را ناراحت کرد. او در عالم خواب لباس خود را کثیف نمود. نیمه‌های شب از خواب برخاست و لباسش را آلوده دید:

بساتک می‌زد والبورا والبور آن چنان که کافران روز نشور^(۱)

او در انتظار به سر برد تا صبح شود و همچون تیری از کمان بر جهد و کسی او را در آن حال نبیند.

پیامبر از جریان اطلاع یافت، ولی خود را پنهان کرد تا آن کافر شرمسار نشود و آرام از خانه برود. آن کافر بی آنکه کسی او را ببیند، رفت.

در این میان یک فضول‌نadan، رختخواب مهمان کافر را دید که کثیف شده، فوراً آن رختخواب را از روی عمد به حضور پیامبر آورد. پیامبر فرمود: بروید وسیله شستشو را بیاورید تا با دست خودم این رختخواب را بشویم.

هر یک از حاضران می‌دویدند و التماس می‌کردند که پیامبر شستن آنها را به آنها واگذارد.

ولی پیامبر ﷺ فرمود: خودم می‌شویم.
آنها گفتند:

ما برای خدمت تو می‌زیم چون تو خدمت می‌کنی پس ما کییم؟
گفت: می‌دانم ولی این ساعتی است کاندترین نشتن به خویشم حکمتی است
از قضا بازوبند آن کافر چاق، در خانه پیامبر ﷺ به جا مانده بود، با
اینکه از سرگذشت آن شب، بسیار شرمگین بود، ولی طمع آن بازوبند،
شرم او را از بین برد و شتابان به خانه پیامبر بازگشت و ناگهان با وضع
شگفت‌انگیزی روبرو گشت که دید:

کان یدالله آن حدث با دست خود خوش همی شوید که دورش چشم بود
با دیدن این منظره عجیب، بازوبند را از یاد برد و سر خود را بر دیوار
و در کوید تا جایی که خون از بینی و سرش، فرو ریخت. او نعره می‌زد،
پیشانی بر خاک می‌سایید و بی تابی و اظهار شرمندگی می‌کرد.
پیامبر مهربان او را نوازش کرد. و او به حقانیت و صداقت پیامبر پی
برده بود، با دلی شکسته و چشمانی اشک‌آلود، به پیامبر ﷺ گفت:
دین اسلام را بر من عرضه کن تا آن را بپذیرم.

تا گواهی بدهم و بیرون شوم سیرم از هتی در آن هامون شوم
پیامبر ﷺ اسلام را بر او عرضه کرد و به او فرمود:
امشب را نیز مهمان ما باش!

او عرض کرد: من همیشه مهمان توام، هر جا باشم کنار سفره تو هستم.
من غلام توام، آن کس که به جای دیگری برود و از تو جدا شود، همکار
دیو و شیطان خواهد شد:

گفت والله تا ابد ضیف توام هر کجا باشم به هر جا که روم^(۱)

هر که سوی خوان غیر تو رود دیو با اودان که همکاسه شود^(۱)
 هر که از همایگی تو رود دیو بی شک دان که همایه‌اش شود
 ای رسول خدا! تو رسالت خود را تمام کردی و همچون خورشید بی
 ابر بر من تابیدی:

آنچه تو کردی دو صد ما در نکرد معجزه عیسی بدان عاثر نکرد
 از تو جانم از اجل تک جان ببرد عاثر^(۲) ارشد زنده هم در دم بمرد
 آن تازه مسلمان، آن شب را نیز مهمان رسول خدا شد و در آن شب،
 نصف شیر یک بز را بیشتر نخورد و دست از غذا کشید. پیامبر فرمود: از
 شیر و نان بخور!

او عرض کرد: به خدا از روی صدق و صفا می‌گویم که سیر شدم!
 اهل خانه تعجب کردند که آن مرد با آن همه پرخوری، از نصف شیر
 یک بز، سیر شده است!

آری، وقتی که در پرتو ایمان، حرص از بین رفت، می‌توان از غذای
 یک مورچه هم سیر شد. گدا چشمی کافر، نابوده شده و غذای ایمان، او
 را فربه ساخته است. آن مرد پرخوری که همچون گاو گرسنه، برای غذایی
 تاب می‌کرد، مانند مریم عذرا شده که میوه‌ای از میوه‌های بهشتی می‌چیند
 و سیر می‌شود:

آنکه از جوع البقر^(۳) بر می‌نپید همچو مریم میوه جنت بچید
 میوه جنت سوی چشمش شناخت معده چون دوزخی آرام یافت
 تن ز سرگین خویش چون خاکی کند بر زگوه‌های اجلالی کند

۱- خوان: سمره دیو: شیطان

۲- عاثر: نام کافری است که مرده بود، عیسی علیه السلام او را زنده کرد

۳- جوع البقر: گرسنگی ماسه گاو

زین پلیدی برهد و پاکی برد از یطهرکم تن او بر خورد
 گر گدا زی از هوس‌ها تو بدن بس پشیمان و غبین خواهی شدن^(۱)
 هین مگردان خود که پیش آید خلل در دماغ و دل بزاید صد علل^(۲)
 گرسنگی، غذای معنوی فراوانی می‌آفریند، پیدایش کن و امیدوار
 باش! همانند چشمان، از نور انتخاب غذا کن و دمساز فرشتگان باش ای
 بهترین بشر!

تو ای انسان که امیر و فرمانروای جهان با عظمت می‌باشی، چه شده
 است که اسیر غذاهای از خاک برخاسته شده‌ای و همچون مار و مور و
 کرم به خاک چسبیده‌ای و ناچیزترین غذاها را برگزیده‌ای! آیا می‌دانی که
 کرم سرگین خور و کرم لابلای گل و خاک، غذایی جز همان کثافت و
 خاک نمی‌شناسد. کلاغ بینوا هم چشم و چراغ خود را در نجاست
 می‌بیند؟ پس دل به این غذاها مبند و به سوی کسب غذاهای معنوی
 بشتاب و خود را از صف مار و مور و کرم و کلاغ، بیرون ببر.

۱۷۱- رسوایی بخیل در برابر سگ گرسنه

سگی در حال جان‌کندن بود.

صاحبش به بالینش آمد و با تأثر بسیار، اشک می‌ریخت و ناله و زاری
 می‌نمود، در حالی که انبان پر از نان بر دوشش بود.
 شخصی به او رسید و پرسید: چرا گریه می‌کنی؟
 او گفت: سگ من در حال جان‌دادن است. سگ نگو و شیر نربگو.
 روزها برای من شکار می‌گرفت و شب‌ها پاسبان من بود:
 نیزچشم و خصم گیر و دزدان نیک خو و با وفا و مهربان

۲- دماغ: مغز.

۱- غبین: مغبون و فریب خورده.

آن شخص پرسید: چرا می‌میرد؟ آیا زخمی خورده است؟ آیا بیماری گرفته است؟

گفت: نه هیچ زخم و بیماری ندارد، بلکه دردش گرسنگی است.
آن شخص گفت: چرا مقداری از نان انبان را به سگ نمی‌دهی تا زنده بماند؟

او گفت: بر دلم روا نیست که نان را بدون پول به کسی بدهم، ولی اشک دیدگانم رایگان است. آن شخص به او رو کرد و گفت:

گفت: خاکت بر سر ای پر باد مشک^(۱) که لب نان پیش تو بهتر ز اشک
اشک خون است و به غم آبی شده می‌نیزد خاک خون بی‌هده^(۲)
کل خود را خوار کرد او چون بلیس پاره این کل نباشد جز خیس^(۳)
من غلام آنکه نفروشد وجود جز بدان سلطان با الفضال وجود
آری انسان باید شخصیت انسانی خود را جز به خدای کریم و بزرگ
به هیچ چیز نفروشد.

۱۷۲- طاووس آزاده و روح پرور

طاووسی در بیابان، پروبال خود را می‌کند. مرد حکیمی نزدش رفت و به او گفت: چرا بال و پر قشنگ خود را از ریشه بر می‌کنی؟
چطور دلت راضی می‌شود که این پرهای زیبا و رنگارنگ را بر زمین بیندازی؟ هیچ می‌دانی که حافظان قرآن، پرهایت را آن قدر دوست

۱- بعضی ای مشک بر از باد.

۲- بعضی آبا می‌دانند که اشک خونی است، که اندوه آن را به آب تبدیل نموده است؟ آن اشک بی‌هده تو است که حتی به مثنی خاک نمی‌آورد.

۳- او مانند شیطان همه وجودش را پست کرد، لذا اشکش که جریبی از همه وجودش است را بی ارزش نموده است.

دارند که آنها را لابلای قرآن می‌گذارند؟

چرا پر خود را می‌کنی، بگذار پر و بال باشد و دلت را از آن بکن. اگر
آن پرها باشد و دل را حفظ کنی، ارزش دارد. چنان که اگر غذا باشد و
اسراف نکنی، ارزش دارد. نه اینکه غذا نباشد و اسراف نکنی:

بر مکن پر را و دل برکن از او زانکه شرط این جهان آمد عدو

چون عدو نبود جهاد آمد محال شهوت از نبود نباشد انتال^(۱)

بر مکن آن پَر خُلد آرای را بر مکن آن پَر ره پیمای را

طاووس از نصایح آن حکیم، به گریه و نوحه افتاد و به قدری گریه‌اش
جگر سوز بود، که همه حاضران گریه کردند. چون گریه‌اش از روی صدق
و صفا بود، همه را تحت تأثیر قرار داد و حتی دل آن حکیم سوخت و
اظهار پشیمانی کرد که چرا این طاووس خوش رنگ را ناراحت کردم:

گریه با صدق بر جان‌ها زند تا که چرخ و عرش را گریان کند

گریه بی صدق باشد بی فروغ آن ندارد چربنی مانند دوغ

وقتی که طاووس، از گریه فارغ شد، جواب حکیم را چنین داد:

«این بال و پر زیبا و رنگارنگ من، بلای جانم شده است.

شکارچی بی رحم، به خاطر این پرها، در هر سو دمی برای من نهاده
است، و تیراندازان از هر سو مرا احاطه کرده‌اند تا مرا هدف تیر خود قرار
دهند. چون کاسه صبرم لبریز شده و قدرت تحمل آن همه رنج ندارم،
بہتر دیدم که پر و بالی نداشته باشم و زشت منظر گردم، تا مرا رها کنند.

اصل؛ جان است. جان بهتر از بال و پر است. تن از بین می‌رود و جان
است که باقی می‌ماند. این بال و پر، مایهٔ عجب و خودپسندی من شده

است، و همین خودپرستی، صدها بلا بر سرم فرود می‌آورد:»

آن به آید که شوم زشت و کربه	تا شوم ایمن در این کهار و تیه ^(۱)
پرکنم پره‌ای خود را یک به یک	تا نیندازد به دامنم هر گنگ
نزد من جان بهتر از بال و پر است	جان بماند باقی و تن ابتر است ^(۲)
این سلاح عجب من شد ای فتی	عجب آرد معجبان را صد بلا ^(۳)

آن کس که هنوز خام است، هنر برای او مایهٔ هلاکت است.

اگر جمال وسیله فراموشی کمال گردد، آن جمال ارزش ندارد. زخم جسم چندان مهم نیست که زخم روح و جان، مایه پستی و سقوط است. چه بهتر که بی بال و پرگردم، تا دشمنانم را مأیوس کنم:

تا نکرد تیغ من او را کمال	تا نکرد خنجرم بر من وبال
---------------------------	--------------------------

پر و بال من برای اشباع زندگی زیباخواهان است. آنچه که برای خود من است، مغز و نیروی شنوایی و بینایی خودم می‌باشد؛ چرا به خاطر زیبایی عاریتی، روح عزیزم را در اختیار دیگران بگذارم... آری به خاطر حفظ جانم، بال و پر مرا که مایهٔ غرور و دام من شده، از ریشه می‌کنم:

برکنم از بیخ این منحوس دام	از پی کامی نباشم تلخ کام
در خور فهم تو گفتم این جواب	فهم کن در جستجو رو بر متاب
بگل این حبلی که حرص است و حسد	یاد کن فی جیدها حبلُ القُصد ^(۴)

۱- کهار و تیه: کوه و بیابان. ۲- ابتر: دنبال بریده.

۳- هجب: خود پندی و خود محوری.

۴- حبل: ریمان. حبلُ القُصد یعنی طنابی از لیف حرما که در قرآن در آیه ۵ سوره مد همراهِ بولهب با این جمله وصف شده است.

۱۷۳- قصه آکل و ماکول، و دل بستن به خدا

مرغی سرگرم شکار کرم ناتوانی بود، گربه‌ای از کمین برجست و مرغ را طعمه لذیذ خود ساخت. آن مرغک بینوا در آن حال که غذای خود را می‌خورد نمی‌دانست که چند لحظه بعد لقمه صیادی می‌شود. مانند گیاهان که آب زلال می‌آشامند و بعد از مدتی وارد معده حیوانی می‌شوند. آن حیوان بعد از مدتی در معده دیگری قرار می‌گیرد. به همین ترتیب زنجیره‌ای غذایی به وجود می‌آید. همین انسان که خورنده فرآورده‌های خاک است، پس از مدتی خود نیز، خوراک خاک می‌شود. این قانون عمومی آکل (خورنده) و ماکول (خورده شده) است. حتی فکرها و خیال‌ها نیز، همدیگر را می‌خورند، یا خود خوراک دیگری می‌گردند. می‌خواهی بخوانی، خیالی در فکر خویش داری، خیال دیگری می‌آید و آن خیال قبل را می‌بلعد، تو در فکر چیزی هستی، فکر چیز دیگر می‌آید و آن فکر قبل را می‌خورد. و خود آن نیز خوراک فکر دیگر می‌شود.

آری تنها کسی که غذا بخش است نه غذا خور، نه می‌خورد و نه خوراک کسی می‌شود، ذات پاک خداوند است:

پس دست حاجت پیش او بیر:

آکل و ماکول آمد آن گیاه همچنین هر هستی غیر اله

آکل و ماکول، کی ایمن بود؟ ز آکلی کاندرا کمین، ساکن بود

هر خیالی را خیالی می‌خورد فکر، آن فکر دگر را می‌چرد

هین گریز از جوق اَکال غلیظ سوی او که گفت مالیمت حفیظ^(۱)

اکنون از دسته‌های متراکم خورندگان بگریز و رهسپار بارگاه خدایی

باش که فرموده: ما ترا حفظ می‌کنیم، اگر نتوانی مستقیم با او تماس بگیری، حداقل به سوی رهبری دست دراز کن که نمونه‌ای از حفظ او را دریافته است:

یا به سوی آن که او این حفظ یافت مگر نتانی سوی آن حافظ شتالت
دست را مِسْپار جز در دست پیر حق شده است آن دست او را دستگیر

۱۷۴- آهو در طویله‌الاغ‌ها، زندان اضداد

پیامبر ﷺ فرمود: هر سه کس رحم کنید: ۱- بی نیازی که نیازمند شده است. ۲- عزیزی که حقیر گشته است. ۳- دانشمند صاحب‌دلی که در میان نادانان قرار گرفته باشد.

یک نفر شکارچی، آهوئی را شکار کرد و به خانه آورد. سپس آن آهوئی بیچاره را در طویله نزد آخور الاغ‌ها جایش داد. آهو که در هوای آزاد و شاداب، زندگی کرده بود و آب زلال چشمه‌ها را آشامیده بود و از علف‌های تازه صحرا خورده بود، اکنون در طویله‌ای سیاه در میان گرد و غبار و دود و بوی سرگین بد، قرار گرفته است.

آن هم پیش الاغ‌ها که غذایشان گاه است:

هر که را با ضدّ خود بگذاشتند آن عقوبت را چو مرکب انباشتند
آن آهوئی بینوا با آن نافه مشک خوشبو، در شکنجه گاه طویله قرار گرفته است و در اضطراب و نگرانی شدید به سر می‌برد. هر یک از آن الاغ‌ها نیز او را به باد مسخره گرفته‌اند.
یکی می‌گوید: بیا از این گاه بخور!

آهو با اشاره سر جواب می‌دهد: من به گاه میل ندارم.

دیگری می‌گوید: ناز می‌کنی و با نخوردن تو رازی دارد؟
 آهو می‌گوید: این غذا برای تو گواراست، ولی من در باغ‌ها و زیر سایه
 درخت‌ها و کنار آب‌ها و علف‌ها بودم و می‌چریدم؛ اگر چه امروز به
 گدایی افتاده‌ام ولی طبیعتم عوض نشده است.

یکی از خران گوید: گزافه‌گویی نکن!

آهو جواب می‌دهد: دروغ نمی‌گویم، این نافه من که بوی خوش آن
 بهترین بوهاست، گواه صدق گفتارم می‌باشد. اما چه کنم که شما لیاقت
 استشمام این بو را ندارید. من بینوا و غریب چگونه این بوی خوش را به
 گروه خران عرضه بدارم.

از این رو پیامبر ﷺ فرمود: اسلام در آغاز با غربت شروع شد و باز به
 دوران غریبی می‌رسد.

زیرا حتی نزدیکان پیامبر یا نزدیکان به اسلام نیز، از پیامبر و اسلام
 می‌گریزند:

بهر آن گفت آن رسول مستجیب رمز الاسلام فی الدُّنیا غریب،^(۱)
 زانکه خویشانش هم از وی می‌رمند گر چه با دانش ملائک همدمند

۱۷۵- تقاضای عجیب خوارزمشاه از مردم سبزوار

خوارزمشاهیان، سلسله‌ای بودند که پس از سلجوقیان، در ایران
 حکومت کردند، و حکومت آنها از سال ۴۴۵ تا ۶۰۹ هجری شمسی،
 طول کشید. از سلاطین معروف این دودمان، سلطان محمد خوارزمشاه
 بود که بیشتر شهرهای ایران را فتح کرد.

سلطان محمد وقتی وارد سبزوار شد، لشکریانش عرصه را به قدری بر

۱- مستجیب: آن که دعایش به اجابت می‌رسد.

مردم سبزوار تنگ کردند که آنها سرانجام تسلیم شدند، و از او امان خواستند و گفتند: هر قدر مالیات در هر فصل بخواهی می‌پردازیم. سلطان محمد گفت: از شمشیر من جان سالم به در نخواهید برد، مگر اینکه: شخصی را نزد من بیاورید که نامش «ابوبکر» باشد. (با توجه به اینکه مردم سبزوار شیعه بودند.)

مردم سبزوار کیسه‌های طلا پیش کشیدند و از خوارزمشاه خواستند که آن طلاها را بپذیرد و از آنها، ابوبکر نامی را مطالبه نکند؛ زیرا در سبزوار شخصی به نام ابوبکر پیدا نمی‌شود؛ چنان که کلوخ خشک در جویبار یافت نمی‌شود:

پس جوال زر کشیدندش به راه کز چنین شهری ابوبکری مخواه
کی بود بوبکر اندر سبزوار یا کلوخ خشک اندر جویبار
شاه گفت: تا ابوبکر نامی را اینجا نیاورید، دست بردار نیستم.

مردم سبزوار که چاره‌ای نداشتند، به جستجو پرداختند و پس از سه شبانه روز تلاش و کاوش، یک نفر ابوبکر نام پیدا کردند، که بر اثر بیماری و بیچارگی، در گوشه ویرانه‌ای سکونت داشت. مردم به او گفتند: «برخیز تا نزد شاه برویم که با این کار، مردم این شهر از کشته شدن نجات می‌یابند.»

او پاسخ داد: اگر پا داشتم، به شهر دوستانم می‌رفتم و در اینجا نمی‌ماندم.

ناچار، جویندگان تخته تابوتی آوردند، او را بر آن قرار داده و به دوش کشیدند و روانه دربار خوارزمشاه شدند:

خفته بود او در یکی کنجی خراب چون بدیدندش بگفتندش شتاب
خیز کاین سلطان ترا طالب شده است کز تو خواهد شهر ما از قتل رست

گفت: اگر پایم بدی یا مقدمی خود براه خود به مقصد رفتمی
تخته مرده کشان بفراشتند برگتف بوبکر را برداشتند^(۱)
جانب خوارزمشه جمله روان می‌کشیدندش که تا بیند نشان
او را نزد خوارزمشاه آوردند و در نتیجه شاه آنها را آزاد کرد....^(۲)

۱۷۶- زیبا نمایی زنان، دام بسیار محکم شیطان

شیطان به خدا عرض کرد: من برای شکار کردن انسان‌ها، «دام محکمی» می‌خواهم. خداوند طلا و نقره و گله حیوانات و اسب را به او نشان داد و فرمود: «تو می‌توانی به وسیله این امور، انسان‌ها را قریب دهی.»

شیطان، اول شاد شد ولی دوباره ناراحت شد و لب‌هایش آویزان گشت که نه این‌ها دام محکم نیستند. خداوند جواهر گرانبه‌ای معادن را به او نشان داد و فرمود: بگیر این هم دام دیگر!

شیطان گفت: خدایا بر این دام‌ها بیفز! خداوند، چربی‌ها و شیرینی‌ها و نوشیدنی‌های گران بها و لباس‌های زیبا به او نشان داد.

شیطان گفت: خدایا بیشتر می‌خواهم تا آدمیان را به طنابی از آتش ببندم. می‌دانم که شیفتگان جمال و جلالت این طناب‌ها را پاره می‌کنند و

۱- کتیف: شانه و دوش.

۲- این حادثه بیانگر آن است که قرن‌ها قبل از ظهور صفویه، ایران مهد نشیخ بوده است تا آنجا که در قرن هفتم (سال نگارش مثنوی) همه مردم شهر سبزوار شیعه بوده‌اند طبق بعضی از روایات، چنین داستانی در مورد شهر قم نیز نقل شده است.

نامردان در این دام‌ها گرفتار می‌گردند و به این ترتیب، دو گروه از همدیگر جدا می‌شوند. من دامی می‌خواهم که شیرافکن و چاره‌ساز محکم باشد و انسان‌ها را از پای درآورد.

خداوند شراب و آلات موسیقی را به او نشان داد.

شیطان خنده‌ای کرد و اندکی شاد شد. اما هنوز به مراد نرسیده بود، و بار دیگر گفت: ای خدایی که به موسی آن چنان قدرت دادی که دریا را شکافت و در ته دریا، راه خشکی پیدا شد و گردو غبار از آن برخاست، دام محکم‌تری در اختیارم بگذار، تا آن را مانند لگام^(۱) به آدمیان ببندم، و کشان کشان آنها را به سوی بدبختی‌ها بکشانم.

خداوند «زیبایی زنان» را به شیطان نشان داد، که عقل و شکیبایی مردان را می‌رباید.

شیطان از شادی، بشکن زد و رقصید و گفت: خدایا این وسیله را زودتر در اختیارم بگذار که به مقصودم رسیدم!

وقتی شیطان زیبایی و ناز و کرشمه زنان را دید، شاد شد و مستانه رقصید:

چون که خوبی زنان با او نمود که ز عقل و صبر مردان می‌ربود

عالمی شد واله و حیران و دنگ زان کرشم و زان دلال نیک و شنگ

آری ابراهیم خلیل علیه السلام خروس را (در ماجرای آن چهار پرنده)^(۲) کشت، تا به مردان خدا بیاموزد که خروس نشان شهوت است. آن را کنترل کن تا در درگاه خدا، راه پیدا کنی.

خداوند حجاب را برای جلوگیری از این دام قرار داد.

۱۷۷- گذشتن از جان اساس عشق و عاشقی

عاشقی نزد معشوق خود رفت و خدمت‌ها و فداکاری‌هایی را که در راه عشق به او انجام داده بود بر می‌شمرد. از جمله می‌گفت:

«من در راه عشق تو، تیر و نیزه خوردم. مال و ثروت انفاق کردم. قدرت و نام دادم. ناکامی‌ها دیدم. بی‌خوابی‌ها کشیدم و بی‌سرو سامانی‌ها را تحمل کردم و...»

عاشق به همین منوال، در همه رنج‌ها و فداکاری‌هایی را که در راه معشوق تحمل کرده بود، بیان کرد. منظور او منت گذاشتن بر معشوق نبود، بلکه می‌خواست، برای صدق عشق خود گواه بیاورد.

گر چه برای عاقلان، یک اشاره کافی است، ولی تشنگی عاشقان، با اشاره برطرف نمی‌شود و آنها می‌توانند از گفتار، خودداری کنند.

عاشق پس از گفته‌های بسیار، سرانجام گفت:

«گذشته‌ها گذشت. اینک مرا راهنمایی کن که وظیفه من چیست؟»

هر چه فرمایی به جان ایستاده‌ام برخط تو پا و سر بنهاده‌ام

اگر بگویی مانند ابراهیم خلیل به درون آتش بروم می‌روم. یا اگر مانند یحیی باید خونم ریخته شود، آماده‌ام. یا مانند یونس اگر باید در دهان نهنگ بروم می‌روم، و مانند یوسف، گرفتار چاه زندان شوم و یا مانند عیسی دچار فقر می‌گردم:

رخ نگردانم نکردم از تو من پیر فرمان تو دارم جان و تن

معشوق به او گفت: درست است که همه این فداکاری‌ها و رنج‌ها را در راه عشق متحمل شدی، ولی آنچه را که اینک می‌گویم گوش کن و دریاب:

«تو آنچه را که به جا آوردی، فرع است. اما اصل و اساس این امور را

انجام نداده‌ای!ء

عاشق پرسید: آن اصل و اساس چیست؟!

معشوق گفت: اصل عشق؛ نیستی و جان باختن در راه معشوق است. البته این نیستی عین هستی است و این مرگ عین زندگانی جاویدان است و نام عاشق را تا قیامت زنده می‌سازد:

گفت آن عاشق بگو آن اصل چیست؟ گفت اصلش مردنت و نیستی است
گر بمیری زندگی یابی تمام نام نیکوی تو ماند تا قیام
وقتی عاشق، این گفتار را شنید، آه سردی کشید و جان سپرد:
هم در آن دم شد دراز و جان بداد همچو گل درباخت سرخندان و شاد
ماند آن خنده بر او وقف ابد همچو جان و عقل عارف بی‌کبد^(۱)
[به قول سعدی:

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و فریاد نیامد^(۲)]

۱۷۸- معنی و باطن نماز

شخصی از مجتهدی پرسید: اگر کسی در نماز گریه و نوحه کند، آیا نمازش باطل می‌گردد و یا کامل می‌گردد؟!

مجتهد در پاسخ گفت: باید دید انگیزه اشک نمازگزار چیست؟ اگر از شوق خدا و خوف از نافرمانی و پشیمانی از گناه گریه کند، این گریه، مایه کمال نماز اوست.

و اگر برای درد تن و یا برای مصیبت فرزند و خویشان و یا برای امور دنیا که از دستش رفته است، گریه می‌کند؛ نمازش باطل می‌شود و هیچ ارزشی ندارد، چرا که اصل نماز در جانبازی است:

زانکه ترک تن بود اصل نماز ترک خویش و ترک فرزندان نیاز
از خلیل آموز و قربان کن ولد تن بنه بر آتش نمرود رد^(۱)
خلاصه اینکه: بین گریه‌ها، فرق بسیار است:
حاصل آنکه تا بدانی ای کیا کز بُکا فرق است بی حد تا بُکا^(۲)

۱۷۹- فرق بین گریه شاگرد و استاد (گریه ظاهر و باطن)
شاگردی نزد استادش آمد. دید آن استاد گریه می‌کند و اشک جگر
سوز می‌ریزد.

شاگرد وقتی حال استاد را چنین یافت؛ قطره‌های اشک در چشمش
حلقه زد و بر گونه‌هایش ریخت.

با توجه به اینکه بین انواع گریه‌ها فرق است. چنان که بین انواع خنده‌ها
نیز فرق است؛ مثلاً، آدم کر وقتی که دید شخصی می‌خندد، او دو بار
می‌خندد، بار اول به تقلید از آن شخص، بار دوم وقتی که به اصل قضیه
پی می‌برد.

گریه شاگرد مذکور، گریه تقلیدی بود.

گریه ظاهری کجا و گریه باطنی کجا؟ آیا اشکی که با گرفتن پوست
پیار، از چشم می‌ریزد با اشک عارف دل سوخته در دل شب از خوف
خدا یکی است؟

آن شاگرد پس از گریه طولانی برخاست و از خانه استاد بیرون آمد.
استاد، مرید خاصی داشت. وقتی که حال آن شاگرد را دید دنبال او
بیرون آمد و به او گفت:

وقتی کسی از تو پرسید چرا گریه می‌کنی، در جواب نگویی من مانند

۱- خلیل: حضرت ابراهیم ولد: مرزند. ۲- کیا: بزرگی. بُکا: گریه.

استاد گریه کردم؛ زیرا گریه‌ها تفاوت دارد. گریه استاد پس از سی سال ریاضتِ خالص و بی ریاست.....:

گریه‌ای کز جهل و تقلید است و ظنّ نیست همچون گریه آن مؤمن^(۱)
 نو قیاس گریه بر گریه ماز هست زین گریه بدان راه دراز
 هست آن از پیر سی ساله جهاد عقل اینجا هیچ نتواند فتاد
 پشه بگریزد ز باد باده‌ها پس چه داند پشه ذوق باده‌ها
 بنابراین همین که نام‌ها همسان هستند، دلیل تساوی معنی‌ها نیست؛
 مثلاً قرص ماه و قرص نان، هر دو «قرص» نام دارند، ولی فرق بسیار بین
 آن دو می‌باشد:

ظاهرش ماند به ظاهرها و یک قرص نان از قرص مه، دور است نیک

۱۸۰- آدم عارف، نه طوطی صفت

روزی طوطی زیبایی به آینه می‌نگریست. عکس طوطی در آینه افتاده بود و او خیال می‌کرد طوطی دیگری در کنارش می‌باشد. استاد سخن آموز آن طوطی، پشت آن آینه مخفی شده بود و سخنانی را به زبان می‌آورد. طوطی خیال می‌کرد آن طوطی در آینه است که دارد سخن می‌گوید، و چون این تصور را می‌کرد که همجنسش سخن می‌گوید، جذب آن سخنان شده و آنها را یاد گرفت، بی آنکه از معانی آن سخنان و از شگرد استاد سخن آموز اطلاعی داشته باشد:

گفت را آموخت ز آن مرد هنر لیک از معنی و سزش بی خبر
 از بشر بگرفت منطق یک به یک از بشر جز این چه داند طوطیک
 ای برادر غافل مباش که: ما در برابر اولیاء خدا، همچون طوطی در

برابر استاد سخن آموز، هستیم. عامیان، سخنان مردان خدا را طوطی وار می آموزند. بعضی بر اثر جهل و بدنیتی، تنها ظاهر سخنان را می گیرند و از اسرار آنها و از حقیقت گوینده آنها خبری ندارند و بعضی بر اثر خلوص و تلاش، در رحمت الهی را به روی خود می گشایند و به اسرار دست می یابند و عارف می شوند:

یا به جز آن حرفشان روزی نبود یا در آخر رحمت آمد در کشود

۱۸۱- خواب دیدن عجیب

صاحب‌دلی به چله نشسته بود؛ یعنی، در گوشه‌ای نشسته بود و به مناجات و راز و نیاز چهل روزه اشتغال داشت. شبی در عالم خواب دید که در راهی می‌رود و سگ حامله‌ای در آن راه می‌باشد و بچه‌های آن سگ که در شکمش بود، صدا می‌کردند.

وقتی بیدار شد، در تعجب فرو رفت که شنیدن صدای بچه‌های سگ در شکم مادر، برای چیست؟! سگ که صدا می‌زند یا برای نگهبانی است، و یا برای غذاست، ولی این توله‌ها نه گرگ و دزد دیده‌اند که عو عو کنند، و نه غذا می‌خواهند. عجیب‌تر این که، خواب را در اتمام چله نشینی دیده بود. او دریافت که خداوند باید این معما را حل کند. پس به مناجات پرداخت و از خدا خواست که راز این خواب را به او نشان دهد و تعبیرش را فاش نماید.

بعد از مدتی، صدای هاتفی را شنید که گفت:

«این ماجرای سگ، مثالی برای مردم خودنما و گزافه گو می‌باشد. آنها که هنوز پشت پرده حجاب هستند و چشم دل نگشوده‌اند، با سخنان بیهوده خود، ادعاهای بزرگ و بی اساس می‌نمایند. صدای سگ‌ها در

شکم، نه برای شکار است و نه نگهبانی.

از این رو آن صدا جز زیان؛ چیزی را در بر ندارد:

این مدعیان دروغین برای جلب مرید و مشتری مجازی تلاش می‌کنند
و نمی‌دانند که مشتری حقیقی که واقعاً سودبخش است خدا است ولی
دریغاکه آنها هنوز به آن مرحله یقین نرسیده‌اند تا به مشتری و خواهان
حقیقی برسند:

از برای مشتری بی‌شکوه	مشتری را باد داده این گروه
از هوای مشتری و کار و بار	بی بصیرت پا نهاده در فشار
از برای مشتری در وصف ماه	صد نشان نادیده گوید بهر جاه

ولی مردان خدا، دنبال هر مشتری نمی‌روند؛ بلکه مشتری آنها خدا
و خوشحالی آنها رضای خداست. آنها اهل اخلاص هستند نه اهل لاف
زدن:

مشتری را صابران دریافتند	چون سوی هر مشتری نشاتفتند
مشتری ما است الله اشتری ^(۱)	از غم هر مشتری هین برتر آ ^(۲)

۱۸۲- علت سوخته شدن باغ ضروان

[داستان اهل ضروان در اوایل دفتر سوم، و در اینجا (دفتر پنجم) آمده
است. که ما با توجه به هر دو، خلاصه آن را در اینجا می‌آوریم.
با توجه به اینکه در آیات ۱۷ تا ۳۰ سوره قلم، به این داستان، اشاره
شده است.]

۱- واژه اشتری از آیه ۱۱۱ سوره نوبه گرفته شده که آغاز آن آیه این است: «أَنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» خداوند از مؤمنان جان‌ها و اموالشان را خریداری کرده است.
۲- بامرابر از فکر جلب هرگونه مشتری بیرون بیا و کاری کن که خریدارت تنها ذات پاک خدا باشد

در زمان‌های گذشته، مردی صالح و ربّانی و عاقبت اندیش، در روستایش بنام «ضروان» در نزدیکی یمن، زندگی می‌کرد. او صاحب کشتزار و باغ پرمیوه بود. او از رسیدگی به زندگانی مستمندان و احسان به آنها دریغ نمی‌کرد؛ به طوری که از محصول باغ و کشت خود، به اندازه کفاف برمی داشت، و بقیه را به فقرا می‌داد. خانه او کعبه فقرا بود. بیشتر نیازمندان برای تأمین نیازهای خود، همواره سراغ او رami گرفتند.

این مرد ربّانی، هر وقت که صلاح می‌دید، فرزندان خود را به دور خود جمع می‌کرد و آنها را به اتفاق و رسیدگی به نیازهای تهی دستان نصیحت و وصیت می‌کرد، و به آنها می‌گفت:

«همه نعمت‌ها از آن خداست، و برای کسب رضایت خدا، اتفاق در راه او را از یاد نبرید.»

اما اگر شنونده گوش شنوا نداشته باشد، نصیحت و وصیت پیامبران هم در او اثر می‌کند. فرزندان آن مرد ربّانی، از این گونه افراد پشت گوش انداز و مغرور بودند.

بی وصیت کرد و تخم وعظ کاشت چون زمینشان شوره بُد سودی نداشت
گر چه ناصح را بود صد داعیه پسند را اذنی بیاید واعیه^(۱)
تو به صد تلطیف پندش می‌دهی او ز پسندت می‌کند پهلوی تهی
سرانجام اجل این مرد فرا رسید و او از دنیا رفت. فرزندانش نصیحت او را به باد فراموشی سپردند. تا آنجا که پیمان بستند تا محصول باغ و مزرعه را مخصوص خود گردانند و چیزی به فقرا ندهند.
فقرا طبق معمول؛ هنگام برداشت محصول، هر روز به آن باغ

۱- یعنی هرچه نصیحت کننده دارای عوامل جذب باشد ولی اثر بند او بنگی به گوش شنوا بدیدبر دارد

می‌آمدند تا نصیب خود را بگیرند و ببرند، اما فرزندان آن مرد، چنین کاری نکردند.

خداوند، بر آن مغروران خیره سر، غضب کرد. هنوز روز برداشت محصول، فرا نرسیده بود که صاعقه‌ای آتشین بر مزرعه و باغ آنها افتاد و همه را سوزاند. آنها وقتی که صبح، به سوی باغ رفتند، ناگاه دیدند که همه باغ سوخته است:

قصه اصحاب ضروان خوانده‌ای پس چرا در حيله جویی مانده‌ای؟
حيله می‌کردند کزدم نیش چند که برند از روزی درویش چند

۱۸۳- مأموریت عزرائیل و بیهوده بودن نسبت دادن مرگ به او

هنگامی که خداوند خواست بشر را برای آزمایش و معرفتی خیر و شر، بیافریند، به «جبرئیل» فرمود: برو از زمین مقداری خاک بیاور. جبرئیل مثنی خاک برداشت. خاک به عجز و لابه پرداخت و گفت: ترا به حرمت خداوند بی‌همتای دست از من بردار و مرا در کشاکش بار سنگین مسؤولیت و تکلیف قرار مده، که از آن ترس دارم. جبرئیل با دست خالی به محضر الهی بازگشت و جریان را گفت و عرض کرد: چون خاک مرا به نام تو سوگند داد:

شرم آمدم گشتم از نامت خجل ورنه آسان است نقل مشت گل

این بار خداوند، فرشته مقرب دیگرش «میکائیل» را مأمور این کار کرد. خاک با او نیز، همچون جبرئیل، برخورد کرد و با التماس از او خواست که دست از او بردارد. میکائیل نیز با دست خالی به محضر خدای بزرگ بازگشت و عذرخواهی نمود.

این بار خداوند، «اسرافیل» را به این مأموریت فرستاد. او نیز مانند آن

دو فرشته قبل، با دست خالی به نزد خدا بازگشت.
 خداوند، «عزرائیل» را خواست و مأموریت را به او داد. او به سوی
 زمین سرازیر شد، وقتی که خاک او را دید، مثل قبل، ناله‌ها و التماس‌ها
 کرد.

عزرائیل گفت: من بنده فرمان خدا و مأمور هستم.
 خاک بار دیگر نالید و از احسان و کرم خداوند، سخن به میان آورد.
 عزرائیل گفت: من هم به نوبه خود دلم برای آن ناله‌ها می‌سوزد، ولی
 ضربت من برای تو بهتر از حلوای شخص بردبار است.

اگر شخصی حلوا به یتیم بدهد و من سیلی به صورت یتیم بزنم، این
 سیلی بهتر از آن است که یتیم به حلوا مغرور گردد! این را بدان که در میان
 امواج قهرهای الهی، لطف‌هایی قرار دارد. ای خاک ضعیف! بیا و
 بدگمانی‌ها را از خود دور ساز. خداوند با آفرینش انسان، به تو تکامل
 می‌بخشد. فرمان خدا را سست نگیر. (نقاط قوت را به نظر بیاور، نه نقاط
 ضعف را.) خاک با عجز و التماس، از عزرائیل تقاضای گذشت می‌کرد،
 ولی عزرائیل جواب خاک را می‌داد و او را از کج اندیشی و بدگمانی بر
 حذر می‌داشت. سرانجام عزرائیل با این گفتارها، خاک را مشغول و غافل
 نمود و مثنی از آن را برداشت و به سوی خدا برد.

خداوند به عزرائیل فرمود: ترا در قلمرو علم نورانیم: قابض ارواح
 انسان‌های (برخاسته از خاک) نمودم:

خاک را مشغول کرد اندر سخن	یک کفی پر بود از آن خاک کهن
گفت یزدان که به علم روشنم	که ترا جلّاد این خلقان کنم
عزرائیل عرض کرد: خدایا، اگر چنین مأموریتی به من بدهی، انسان‌ها با من دشمن می‌شوند.	

خداوند فرمود: اسباب و بیماری‌های گوناگون به سوی آنها می‌فرستم، و آنها مرگ خود را به بیماری، نسبت می‌دهند و نظرشان را از تو (به عنوان پیک مرگ) بر می‌گردانند.

عزرائیل عرض کرد: در دنیایی بندگانی دارای دید وسیع هستند که چشم‌هایشان حقایق را خواهد دید.

خداوند فرمود: آن بندگانی که ماوراء اسباب (حقایق) را می‌نگرند، تو را نیز یک سبب می‌دانند؛ اگر چه مخفی‌تر از سبب‌های دیگر هستی. آنها همه چیز خود را مربوط به اصل (ذات پاک خدا) می‌دانند. برای آنها مردن تلخ نیست، زیرا مرگ از نظر آنها، رهایی از زندان می‌باشد:

تلخ نبود پیش ایشان مرگ تن	چون روند از چاه و زندان در چمن
وارheidند از جهان هیچ هیچ	کس نگرید بر فوات هیچ هیچ
جان مجرّد گشته از غوغای تن	می‌برد با پرّ دل، نی پای تن
لب فرو بند از طعام و از شراب	سوی خوان آسمانی کن شتاب ^(۱)
جان چو خفته در گل و سرین بود	چه غم است از تن در این سرگین بود

به این ترتیب عزرائیل دریافت که با توجه به جنبه‌های مثبت خلقت انسان، اعتراض خاک، بی‌جهت است و نسبت مرگ به او (عزرائیل) نیز ناروا است.

۱۸۴- نعمت مرگ آغاز زندگی حقیقی

شخصی می‌گفت: اگر مرگ نبود، دنیا جای خوبی بود. شخص دیگری در پاسخ او گفت: اگر مرگ نبود، این جهان پرپیچ و خم ارزشی نداشت؛ زیرا انسان‌های زنده مانند خرمنی می‌شدند که در

بیابان و دشت، به طور مهمل و ناکوفته باقی می‌ماندند. تو از آن نظر که زندگی فانی این دنیا را، زندگی واقعی پنداشته‌ای، مرگ آن را پایان حیات می‌دانی و با این تحلیل ناقص، تخم در خاک شور می‌کاری.

آری کار عقل کاذب همین است که حقایق را وارونه جلوه می‌دهد:

ای خدا بنمای تو هر چیز را آن چنان که هست در خدعه سرا
ولی حقیقت این است که مرگ برای مردان خدا، آغاز زندگی
جاویدان و وسیع و پایان زندگی ناقص و فانی است:

هیچ مرده نیست پر حسرت زمرگ	حسرتش آن است کش کم بوده برگ
ورنه از چاهی به صحرا اوفتاد	در میان دولت و عیش و گشاد
مقصد صدق و جلیس حق شده	رسته زین آب و گل آتشکده ^(۱)
ورتکردی زندگانی منیر	یک دو دم ماندست، مردانه بمیر ^(۲)

۱۸۵- محبوبیت ایاز به خاطر امانت و درست کاری او

[سلطان محمود غزنوی، فرزند ارشد سبکتکین، سومین و مقتدرترین سلطان سلسله غزنوی است. او به سال ۳۸۷ ه‍.ق به تخت سلطنت نشست، و در سال ۴۰۱ ه‍.ق، خوارزم را به تصرف درآورد. او دوازده بار به هندوستان لشکر کشید و سرانجام در سوم ربیع الآخر سال ۴۲۱ ه‍.ق، در سی و سومین سال سلطنتش و در سن ۵۱ سالگی در غزنین از دنیا رفت.^(۳) سلطان محمود، شخصی به نام «ایاز» را که غلام او بود، بسیار دوست می‌داشت و به هوش و صداقت او عشق می‌ورزید و او را مراد و محبوب و نازنین خود می‌دانست. اینک در این رابطه به داستان زیر توجه کنید:]

۲- منیر سورانی و نوربخش

۱- جلیس منیر

۳- فرمگ منیر، ج ۶، ص ۱۹۲۷

ایاز، لباس پوستین و کفش دوران فقیری خود را در حجره‌ای نگهداشته بود، و در آن حجره آویخته بود. هر روز به تنهایی به آن حجره می‌رفت و چشم به آن پوستین و کفش می‌دوخت و می‌گفت: «این است لباس و کفش تو. اکنون به مقام فعلی که به آن رسیده‌ای منگر و مغرور آن مباش»:

می‌رود هر روز در حجره خلا^(۱) چارقت این است، منگر در علا^(۲)

حسودان و سخن چینان و اطرافیان شاه که بر مقام ایاز در نزد سلطان محمود، حسادت می‌ورزیدند، به سلطان گفتند: ایاز حجره‌ای دارد که مقدار هنگفتی از طلا و نقره و جواهرات، در آن پنهان کرده است. حتی خمره‌ای از جواهرات در آن گذاشته، و هیچ کس را به آن حجره، راه نمی‌دهد.

سلطان تعجب کرد که این غلام چه دارد که از ما پنهان می‌دارد. پس به یکی از فرماندهان لشگرش دستور داد که به حجره ایاز برود، و هر چه پیدا کرد آن را بیاورد.

آن فرمانده با سی نفر (که نسبت به ایاز حسادت می‌کردند) نیمه شب، برای بازرسی، وارد حجره ایاز شدند. در آن حجره جز یکی پوستین و کفش کهنه، چیزی نیافتند.

سلطان محمود مثل این که این موضوع را می‌دانست و چنین دریافته بود که ایاز از نخبه‌های بی‌بدیل روزگار است، در وصف او می‌گفت:

یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک^(۳)

۱- خلا؛ در خلوت و تنهایی.

۲- علا؛ مقام عالی.

۳- رشک ملک؛ مورد حسادت فرشتگان.

ور دهان یابم چنین و صد چنین تنگ آید در لغای این چنین^(۱)
ولی می خواست، جاسوسان و حمودان را، شرمنده و مسخره کند، این
راز، راز عجیبی بود. ایاز، به حجره می رفت تا پوستین و کفش کهنه
دوران فقر و فلاکت خویش را به یاد آورد و عبرت بگیرد و هر گونه
غرور و مستی را از خود دور نماید؛ مانند انسانی که به آغاز خلقت خود
که از نطفه گندیده است می نگرد و باد غرور را از خود دور، می نماید:

می رود هر روز در حجره برین	تا بسیند چارقی از پوستین
زانکه هستی، سخت مستی آورد	عقل از سر، شرم از دل می برد
صد هزاران قرن پیشین را همین	مستی هستی بزد، ره زین کمین
این تکبر چیست؟ غفلت از لباب	منجمد چون غفلت یخ ز آفتاب ^(۲)
چون خبر شد ز آفتابش یخ نماند	گرم گشت و نرم گشت و تیز راند

مأمورین بازرسی، وقتی که جز پوستین و کفش چیز دیگری در حجره
ایاز ندیدند، گفتند:

این پوستین و کفش وسیله مکر و پوشش است، قطعاً ایاز آن طلاها را
در زیر زمین، پنهان کرده است:

بنگریدند از یسار و از یمین	چارق بدریده بود و پوستین ^(۳)
جمله گفتند: این مکان بی پوش نیست	چارق اینجا جز پی روپوش نیست

کلنگ و سیخ‌ها آوردند و زمین حجره را سوراخ سوراخ کردند، اما
چیزی نیافتند. آنها حتی دیوارهای آن حجره را بازرسی کردند، ولی هر
چه کاویدند، هیچ چیز پیدا نکردند؛ بلکه همه در و دیوار و زمین به
صداقت ایاز گواهی می داد.

۲- لباب: اعتدال و خلوص.

۱- چنین؛ ناله.

۳- یسار و یمین: جب و راست.

همه آن مأمورین در حیرت فروماندند، و با خود می‌گفتند: ما نزد سلطان محمود چگونه عذرخواهی کنیم؟! زهی شرمندگی و بیچارگی! آنها با کمال سرافکندگی و ناامیدی، از حجره بیرون آمدند:

عالمیت نومید دست و لب گزان دست‌ها بر سر زنان همچون زنان
بعد نزد سلطان محمود آمدند و به عذرخواهی پرداختند و با عجز و
لا به، تقاضای عفو و بخشش کردند.

سلطان محمود گفت: تصمیم راجع به عفو یا انتقام شما مربوط به ایاز است، و به من ربطی ندارد؛ زیرا شما به او تهمت زده‌اید:

گفت شه نی این نواز و این گداز من نخواهم کرد، هست این از ایاز
این خیانت بر تن و عرض وی است زخم بر رگ‌های آن نیکویی است
شاه را محافل مدان از کار کس مانع اظهار آن حلم است و بس
آنگاه سلطان محمود، ایاز را طلبید و قضاوت را به خود او واگذار
کرد و به او گفت به نظر من تو از هر نظر پاک هستی. افراد حسود،
امتحان‌ها کردند ولی اکنون همه از بدگمانی خود نسبت به تو، پشیمان و
شرمسارند:

گر دو صد بارت بجوشم در عمل در کف جوشت نیابم یک دمل
ایاز گفت: شما نسبت به من لطف دارید و گرنه لیاقت من همان پوستین
و کفش پاره است. (آری کسی که نقاط ضعف خود را فراموش نکند،
مغرور نمی‌شود) از این رو پیامبر فرمود: هر کس خود را شناخت خدایش
را شناخته است.

گفت: می‌دانم عطای تست این ورنه من آن چارقم و آن پوستین
بهر این پیغمبر آن را شرح داد: کاتکه خود بشناخت، یزدان را شناخت
چارلت نطفه است و خونت پوستین باقی ای خواجه، عطای اوست این

ایاز همچنان کار قضاوت را به تأخیر می‌انداخت.
 سرانجام سلطان محمود، به او تأکید کرد که انتظار، مرگ سرخ است و
 زودتر در مورد این بدگمانان حدود قضاوت کن.
 ایاز گفت: ای پادشاه، فرمان از آن تو می‌باشد. با وجود تو که مانند
 خورشید هستی، از ستارگان چه برآید؟ ای کاش من از چارق و پوستین
 هم در می‌گذشتم، تا با چنین حادثه‌ای رو برو نمی‌شدم...
 سلطان محمود گفت: بگو بدانم آن همه مهر و محبت عاشقانه به
 پوستین و چارق (کفش) برای چیست؟!

ای ایاز پر نیاز صدق کیش صدق تو از بحر و از کوه است یش^(۱)
 نی به وقت شهوت باشد عثار نی رود عقل چو کوهت گاه وار^(۲)
 پاسخ ایاز، از همان گفتار سلطان محمود، به دست می‌آید که ایاز با
 مشاهده پوستین و چارق، می‌خواست شعله‌های خواسته‌های نابِه جای
 نفس خود را خاموش کند و اسیر زرق و برق‌ها نشود. و بر اثر تواضع و
 فروتنی، گناه حدودان را نادیده گرفت.

۱۸۶- مجنون و رگزن نمادی از اتحاد عاشق و معشوق

جسم مجنون به خاطر دوری از لیلی، بیمار شد. طبیبی آوردند. او پس
 از معاینه، گفت: دواي درد مجنون، فصد (زدن رگ)، تا خون بدنش تمیز
 گردد می‌باشد.

یک نفر رگزنی را به بالین مجنون آوردند. رگزن بازویش را گرفت تا

۱- بحر: دریا

۲- یعنی: نه هنگام بروز شهوت، لغزش می‌کنی و نه عقل اسوارت همانند سنی گاه، روان است.

نبشی در رگ او فرو کند. مجنون فریاد زد: رگ مرا مزین، دستمزد خود را بگیر و برو.

رگزن گفت: تو که مثل شیر زبان هستی، و به خاطر آن عشق سرشار به لیلی، حتی از حیوانات درنده هم نمی ترسی، چه شده که اکنون می ترسی؟ مجنون که سراسر وجودش از عشق لیلی می سوخت، در پاسخ رگزن گفت: من از نیش تیغ تو نمی ترسم؛ صبر و استقامت من از کوه‌ها هم بیش تر است؛ من دمساز زخم هستم و بدون زخم عشق، آسایشی ندارم، ولی ترس آن دارم که ناگاه نیش را بر لیلی (که در سراسر وجودم قرار دارد) بزنی!

نیش را ناگاه بر لیلی زنی	ترسم ای فساد اگر فصدم کنی
ما یکی روحیم اندر دو بدن	من کیم لیلی و لیلی کیست من

این است معنی اتحاد عاشق و معشوق! (۱)

۱۸۷- توبه نصوح

در روزگاران گذشته مرد زن نمایی به نام «نصوح» زندگی می کرد. شکل و قیافه او همچون زنان بود، و مرد بودن خود را مخفی کرده بود.

همه مردم او را به عنوان زن می شناختند و او از این موقعیت خود سوء استفاده کرد و برای خوش گذرانی، دلاک حمام زنانه شد. او دختران امراء و فرماندهان را شستشو می داد و لذت نامشروع می برد.

۱- شعر معروف حضرت امام خمینی که در آن «انا الحق» آمده، اشاره به همین نوع اتحاد است، که اتحاد بروری است نه اتحاد حلولی، بیت شعر معروف آن بزرگمرد این است:
فارغ از خود شدم و کوس انا الحق بزدم همچو منصور خربدار سر دار شدم

در عین حال، این شخص به زشتی کار خود آگاه بود و بارها توبه می‌کرد و از خدا می‌خواست که از آن وضع خطرناک نجات یابد، ولی طغیان هوای نفس، توبه او را می‌شکست.

این تبهکار هرزه، روزی نزدیک مرد ربّانی رفت و به او گفت: در دعایی که می‌کنی من را نیز یاد کن و برای نجاتم دعا کن. مرد ربّانی، راز درون او را دریافت که گنهکار آلوده‌ای است، ولی راز او را به کسی نگفت؛ که از صفات مردان الهی، رازداری است:

عارفان که جام حق نوشیده‌اند رازها دانسته و پوشیده‌اند

هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند

آن مرد ربّانی، او را از یاد نبرد و برای نجات او، دعا کرد. دعایی که اگر از دل پاک برخیزد، به استجاب خواهد رسید.

روزی نصوح، در حمام مشغول دلاکی و کیسه کشی بود، ناگهان گفتند: حلقه گوشواره دختر شاه، که بسیار گران قیمت است، گم شده است. همه زن‌ها به جستجوی آن پرداختند و در گرمابه را بستند که کسی بیرون نرود. نخست بازجویی را از رخت پیچ‌ها شروع کردند، ولی آن گوهر پیدا نشد. سپس با جدّیت همه جا را گشتند و حتی دهان و گوش زن‌ها را گشتند باز پیدا نشد. سرانجام اعلام کردند هر کس که در حمام است باید برهنه گردد. خدمتکار حمام همه زن‌ها را جستجو کرد. در این موقعیت، نصوح لحظه به لحظه، مضطرب‌تر می‌شد و با خود می‌گفت: نزدیک است که طبل رسواییم در بام جهان به صدا درآید.

اما به خاطر وابستگی و آشنایی او با دختر شاه، به او احترام می‌گذاشتند و جستجوی او را تأخیر می‌انداختند.

نصوح آن چنان هراسناک شد که چهره‌اش زرد و لب‌هایش کبود

گشت. گویی مرگ را در مقابل چشمش می‌دید. در حالت تشویش و نگرانی، روی به خداوند آورد و به خلوت رفت و گفت:

«خدایا بارها به سوی تو آمدم و توبه و عذر آوردم، ولی نفس کافر مرا به بیراهه برد و توبه‌ام در هم شکست. چقدر گنه‌کار و روسیاهم! چقدر آلوده و زشت‌کارم، و اینک نزدیک است که رسواگردم و در کام مرگ قرار گیرم. خدایا لطفی کن و بر جگر سوخته‌ام مرهمی بگذار. ای کاش مادرم مرا نمی‌زاید! ای کاش شیر درنده‌ای مرا می‌درید!

ای خدا، چنین وضع نکبت باری، هرگز سراغ هیچ انسانی نرود. دستم به دامن رحمت تو، به تو پناه آورده‌ام:

ای خدا آن کن که از تو می‌بزد که زهر سوراخ مارم می‌بزد
جان سنگین دارم و دل آهنین ورنه خون‌گشتی در این درد حنین
پروردگارا! وقت تنگ شده، اکنون به سراغ من می‌آیند، به فریادم
برس. اگر این بار پرده مرا کنار نرزی، هرگز به سراغ گناه نمی‌روم. من توبه
جدی می‌کنم. توبه‌ام را بپذیر:

گفت یارب بارها برگشته‌ام	توبه‌ها و عذرها بشکسته‌ام
در جگر افتاده‌ام صد شرر	در مناجاتم بین بوی جگر ^(۱)
کاشکی مادر نزادی مرا	یا مرا شیری بخوردی در چرا ^(۲)
گر مرا این بار ستاری کنی	توبه کردم من زهر ناکردنی ^(۳)
نوحه‌ها می‌کرد او بر جان خویش	روی عزرائیل دیده پیش پیش
ای خدا و ای خدا چندان بگفت	کان در و دیوار با او گشت جفت
در همین لحظه از شدت ناراحتی، از هوش رفت و به زمین افتاد.	

۱- شرر: گرید.

۲- چرا: چراگاه.

۳- ستاری: برشاندن گناه و پرده پرستی

چون شکست آن کشتی او بی مراد در کنار رحمت دریا افتاد
 جان به حق پیوست چون بیهوش شد موج رحمت آن زمان در جوش شد
 هنوز او را بازرسی نکرده بودند که ناگهان صدایی بلند شد که گوهر
 گرانها پیداگشت. همه زن‌ها غریب شادی سردادند و کف زدند و از همان
 صدا نصوح به هوش آمد.

زن‌ها از هر سو نزد او آمدند و متواضعانه از او طلب حلیت می‌کردند،
 و می‌گفتند ببخشید که ما به تو بدگمان شدیم:

پس حلالی‌ها از او می‌خواستند وز برای عذر بر می‌خاستند
 نصوح با خود گفت: این فضل و رحمت الهی بود که به فریادم رسید،
 وگرنه آنچه به من گفتید، بسیار بدتر از آن هستم. فقط آن خدای پرده
 پوش می‌داند که من چه فرد آلوده‌ای هستم. رحمت او، گناه مرا پوشانید
 و گناهانم را نادیده گرفت و از این بنده روسیاه درگذشت:

نام من در نامه پاکان نوشت	دو زخی بودم ببخشیدم بهشت
عفو کرد آن جملگی جرم و گناه	شد سفید آن نامه و روی سیاه
آفرین‌ها بر تو بادا ای خدا	ناگهان کردی مرا از غم جدا
گر سر هر موی من یا بد زبان	شکرهای تو نیاید در بیان

نصوح، به این ترتیب، نجات یافت و این بار با کمال جدیت، توبه خود
 را حفظ کرد و به سوی خداوند پرگشود و از مؤمنان پاکباز گردید.
 حتی پس از مدتی دختر شاه، قاصدی نزد او فرستاد و او را دعوت
 کرد که به دلاکی در حمام ادامه دهد. او در پاسخ گفت: «من بیمار هستم
 و دیگر نمی‌توانم آن کار را انجام دهم.»
 و با خود می‌گفت:

من بمردم یک ره و باز آمدم من چشیدم تلخی مرگ و عدم^(۱)
 توبه‌ای کردم حقیقت با خدا نشکتم تا جان شود از تن جدا
 بعد از این محنت که را بار دگر پا رود سوی خطر آلا که خر

۱۸۸- الاغ سپاس گذار پس از ناسپاسی

مردی بود که کارش آب رسانی بود. او الاغی داشت که بر اثر کشیدن بارهای مشقت بار، پشتش خمیده بود و زخم‌های بدی برداشت؛ به طوری که شب و روز آرزوی مرگ می‌کرد. از طرفی سیخ آهنین سقا، دو طرف دمش را پر از زخم نموده بود.

روزی رئیس طویله‌های شاه، که رفاقتی با سقا داشت، آن الاغ را رنجور دید، و به سقا گفت: «چند روز این خر را به من بده، تا در طویله شاه، قوت خود را باز یابد.»

سقا با شادمانی، الاغ خود را به او سپرد و آن الاغ از زحمت جانکاه نجات یافت و به طویله شاه رفت. در آنجا دید که اسب‌های جنگی، بهترین خوراک‌ها را دارند، و همه از عیش و نوش، چاق و فربه می‌باشند و غلامان از هر سو به آنها خدمت می‌کنند و محل سکونت آنها را آب و جارو می‌نمایند...

آن الاغ سر به آسمان بلند کرد و گفت: «ای خدای بزرگ! گیرم که من خرم، مگر مخلوق تو نیستم؟ چرا باید این همه زار و لاغر و بیچاره باشم، ولی اسب‌های شاه، این همه در ناز و نعمت و شادی به سر برند؟»

حال این اسبان چنین خوش بانوا من چه مخصوصم به تعذیب و بلا
 پس از مدتی، اعلام شد که دشمن برای جنگ آمده است.

باید سپاه شاه، به دفع دشمن پردازد و همه اسب‌ها را به میدان جنگ بردند.

وقتی که آن اسب‌ها از جنگ بازگشتند، بدنشان پر از زخم شده بود. پاهای آنها را محکم با نوار می‌بستند. و نعل بندگان برای اصلاح سم‌های آنها ایستاده بودند. بدن هایشان را می‌شکافتند تا تیرها را خارج سازند... وقتی که الاغ، وضع دلخراش آنها را دید، سختی فقر و بیچارگی خود را از یاد برد، و گفت: ای خدای بزرگ، من به همان بینوایی و بیچارگی، خشنود هستم:

چون خر آن را دید پس گفت ای خدا من به فقر و عافیت دادم رضا
زان نوا بیزارم و زین زخم زشت هر که خواهد عافیت، دنیا به هشت^(۱)
آری ای برادر! فریب زیبایی‌های چند روزه را مخور، که در کنار
دانه‌هایش دام‌ها وجود دارد. به رضای خدا خشنود باش و ناشکری نکن،
و در هر حال سپاس‌گزار باش. اگر عافیت و سعادت می‌خواهی، دل
بسنگی به دنیا را رها کن.

۱۸۹- الاغ بیچاره با روباه مکار و کیفر توبه شکن

مردی بود که کارش لباس شویی بود. او الاغی فرتوت داشت که از بامداد تا شامگاه در زمین سنگلاخ رفت و آمد می‌کرد و با بدبختی و سرگردانی، به سر می‌برد.

در چند فرسخی آنجا جنگلی وجود داشت، که شیری در آن زندگی می‌کرد. کار شیر شکار حیوانات بود. شیر در یکی از روزها با یک فیل گلاویز شد، و خسته و درمانده گردید، به طوری که نتوانست حیوانی را

۱- به هشت: هر کس خواهان عافیت است، باید دنیا را رها کند.

شکار کند. سایر درندگان که جیره خوار شیر بودند، درماندگی شیر را دریافتند و اندوهگین شدند. شیر به آنها گفت: به روباه بگوید نزد من بیاید! روباه را خبر کردند. او نزد شیر آمد و شیر به او گفت:

«برو بیابان، گاو یا خری را پیدا کن و با مکر و حيله به اینجا بیاور، که سخت گرسنه هستیم»:

گفت روبه، شیر را خدمت کنم حيله‌ها سازم، ز عقلش برکنم^(۱)
حيله و الفون گری کار من است کار من دستان و از ره بردن است^(۲)

روباه با شتاب از طرف کوه سرازیر بیابان شد و الاغی بینوا و لاغر را پیدا کرد. اول سلام گرمی به او داد و سپس گفت: تو در این سنگلاخ بی آب و علف چه می‌کنی؟

الاغ: قسمت من همین است و شکر می‌کنم. زیرا هر کسی غمی دارد و دنیا پر از رنج است پس باید ساخت:

منج بی مار و کل بی خار نیست شادی بی غم، در این بازار نیست
روباه: جستجوی روزی حلال واجب است. این جهان، جهان اسباب است. پس برای کسب روزی بکوش، تا مانند پلنگ مال غصبی نخوری:

گفت پیغمبر که بر رزق ای فتی در فروبختت و بر در، قفل‌ها
جنبش و آمد و شد ما و اکتساب هست مفتاحی بر آن قفل و حجاب^(۳)

گر تو بنشینی به چاهی اندرون رزق کی آید برت ای ذوفنون؟

الاغ: این که می‌گویی بی تلاش، روزی به دست نمی‌آید از ضعف توکل است. زیرا خدایی که جان داده، نان هم می‌دهد. همه حیوانات

۱- با ببرک‌ها، عقل را از مغز خر بیرون می‌برم

۲- الفون گری: حيله گری. ۳- مفتاح: کلید

بدون زحمت غذا می‌خورند و قسمت هر کدام را خدا می‌دهد. اما کمی بردباری لازم است.

روباه: آن توگلی که تو می‌گویی کار هر کس نیست، بلکه امری نادر است. و انتخاب امر نادر، دلیل حماقت است؛ زیرا هر کسی استعداد پیمودن راه‌های عالی را ندارد.

روباه همچنان به گوش خر می‌خواند تا او را در ظاهر به غلزار و در باطن نزد شیر گرسنه روانه سازد.

اگر آن الاغ عقل داشت، به روباه می‌گفت: تو که آن همه از مرغزار و غذاهای آن دم می‌زنی، پس دنبه تو کو؟ چرا خودت لاغر و ضعیف هستی:

کوشا ط و فریبی و فرّ تو چیت این لاغر تن مضطرّ تو
ز آنچه می‌گویی و شرحش می‌کنی چه نشانه در تو مانده‌ای سنی^(۱)
سرانجام الاغ، گول زبان چرب و نرم روباه را خورد و همراه او به راه افتاد:

گوش را بر بند و السون‌ها مخور جز فسون آن ولی دادگو^(۲)
آن فسون، خوش‌تر، از حلّوای او زانکه صد حلّوا است، خاک پای او
هنوز الاغ به نزد شیر نرسیده بود که شیر به او حمله کرد. او گریخت و خود را به پای کوه رساند.
روباه به شیر گفت: چرا عجله کردی و خود را به زحمت انداختی.
صبر می‌کردی او نزد تو می‌آمد و به راحتی صیدش می‌کردی.

۱- سنی: بلد.

۲- فسون: اسون، حبله و بیرنگ مرمر، فسونگر؛ حادوگر.

اکنون او گریخت و تو بی آنکه نتیجه‌گیری با دست خالی برگشتی.
 شیر گفت: من خیال کردم که همان توانایی سابق را دارا هستم، وانگهی
 بر اثر شدت گرسنگی، کاسه صبرم لبریز شده بود.
 ولی عیبی ندارد، اگر بار دیگر بتوانی آن خر را نزد من بیاوری، گوشت
 زیادی به تو خواهم بخشید.

روباه گفت: اگر الاغ، حمله شیر را فراموش کرده باشد، او را بار دیگر
 نزد تو می‌آورم. ولی این بار وقتی او را نزد تو آوردم مبادا عجله کنی که
 بار دیگر آن خر فرار کند.
 شیر گفت: قبول کردم.

روباه مکار بار دیگر نزد الاغ رفت.
 خر به او گفت: دیگر هرگز با تو همراهی نخواهم کرد:

ناجوانمردا چه کردم من ترا که به پیش ازدها بردی مرا؟!
 ناجوانمردا چه کردم با تو من که مرا با شیر کردی پنجه زن؟

که مثال شیطان با آدمیان، همچون این روباه است:

آدمی را با هزاران کَر و فَر اندر افکند آن لعین در شور و شَر^(۱)

آدمی را با همه وحی و نذیر اندر افکند آن لعین بردش به پِشَر^(۲)

روباه در برابر استدلال‌های الاغ، گفت: تو چرا زود فرار کردی؟ آنچه
 که دیدی شیر نبود، بلکه، طلسمی سحرآمیز بود که در چشم تو به صورت
 شیر نمودار شد؛ وگرنه من که از تو ناتوان ترم، پس چگونه شب و روز در
 آنجا زندگی می‌کنم؟

این طلسم را صاحب چراگاه برای آن ساخته که هر شکمخواری به

۱- کزوفرا: حلوه و شکوه.

۲- نذیر پیامبران هشدار دهنده. بشر: جاه.

آنجا نیاید. زیرا در غیر این صورت، آن سبزه زار پر از فیل و کرگدن و... می‌شد. من خودم عمداً این کار را با تو کردم تا به تو درس شجاعت بیاموزم که از طلسم نترسی...

الاغ: تو با چه رویی نزد من آمده‌ای؟ این تو بودی که خون و جانم را طعمهٔ مرگ ساختی:

آنچه من دیدم ز هول بی‌امان طفل دیدی پیرگشتی در زمان^(۱)
خدا مرا نجات داد و اگر آن شیر به من می‌رسید، مرا پاره پاره می‌کرد.
برو که یار بد بدتر از مار است:

مار بد زخم از زند بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند
در جهان نبود بتر از یار بد وین مرا عین الیقین گشته است خود
روباه: اندرزهای من صاف است، و هیچ‌گونه دروغ در آن نیست. چه
کنم که خیالاتی شده‌ای و پشت عینک خیال و بدگمانی به من می‌نگری.
تو نسبت به برادران با صفا، خوش گمان باش. اگر چه در ظاهر از آنها جفا
دیده‌ای، ولی خیالات صد هزار یار را از همدیگر جدا می‌سازد.
مکر روباه از یک سو و غلبهٔ حرص و طمع الاغ از سوی دیگر الاغ را
منقلب کرد. گرچه توبه کرده و سوگند یاد نموده بود که دیگر فریب روباه
را نخورد، ولی به هر حال خر بود و حرص، او را کور و کر کرد:

حرص، کور و احمق و نادان کند مرگ را بر احمقان آسان کند
جوع، نور چشم باشد در بصر جوع باشد قابلیت در نظر^(۲)
جمله ناخوش از مجاعت خوش بود جمله خوش‌ها بی‌مجاعت‌ها است رد^(۳)

۱- هول: وحشت.

۲- جوع: گرسنگی و فحاشی.

۳- مجاعت: گرسنگی.

سرانجام، خر همراه روباه تا نزدیک شیر رفت. در یک لحظه، شیر بر او جهید و بدنش را پاره پاره کرد و تمام آن را خورد. فقط دل و جگرش باقی مانده بود، که شیر دیگر تشنه شد و به طرف چشمه آب رهسپار گردید. روباه در غیاب شیر، جگر و دل آن خر بینواری را خورد.

وقتی شیر بازگشت و به جستجوی دل و جگر خر پرداخت، آن را نیافت، از روباه پرسید: دل و جگرش کو؟
 روباه گفت: اگر او اهل دل و جگر بود، بار دیگر به اینجا نمی آمد:
 چون ندارد نور دل، دل نیست آن چون نباشد روح، جز گل نیست آن نور، مصباح است و داد ذوالجلال^(۱) صنعت خلق است آن شیشه سفال^(۲)
 آری، این بود کبیر آن کس که پس از پشیمانی، باز توبه‌اش را شکست، و آزموده را آزمود، و این گونه خود را به هلاکت افکند.

۱۹۰- شتر دروغگو

شخصی از شتری پرسید: از کجا می آیی؟
 شتر گفت: از حمام گرم کوی.
 آن شخص گفت: آری راست گفتی؛ که از چرک و کثافت زانوی تو پیدا است!

آن یکی پرسید اشتر را که می	از کجا می آیی ای القبال پی؟
گفت: از حمام گرم کوی تو	گفت خود پیدا است در زانوی تو

۱- مصباح: چراغ

۲- سنی شیشه و سفال، از این رو است که بشر آنها را ساخته است.

۱۹۱- رهبر ناصالح

شخصی با اضطراب در حال فرار بود و وارد خانه‌ای شد. صاحب خانه گفت: خیر است؛ چرا این گونه هراسان و وحشت زده شده‌ای؟ آن شخص جواب داد: مأمورین ستمکار شاه به راه افتاده‌اند و خر می‌گیرند.

صاحب خانه گفت: تو که خر نیستی چرا آن همه نگران هستی. آن شخص گفت: آن قدر این مأمورین تند و خشن هستند که نیروی تشخیص از آنها سلب شده است. آری وقتی که افراد بی تشخیص، رهبر مردم گردند؛ صاحب خر را به جای خر خواهند گرفت: چون که بی تمیز بانمان، سرورند صاحب خر را به جای خر برند^(۱)

۱۹۲- نتیجه صبر و تحمل و مقام جوع و قناعت

شخصی نان جو پر از سبوسی را با شوق و شور می‌خورد. مردی به او رسید و وقتی او را با آن وضع دید، پرسید: «این چه طمع‌ی است که بر این نان جو ناچیز داری؟» او در پاسخ گفت: من گرسنگی زیاد را تحمل می‌کنم و همین صبر و تحمل من در گرسنگی، نان جو را برایم از حلوا شیرین‌تر می‌کند. حالا که من با صبر و بردباری می‌توانم همیشه حلوا بخورم، پس چرا صبر و تحمل نداشته باشم.

گفت: جوع با صبر چون دو تا شود نان جو در پیش من، حلوا شود^(۲)
پس توانم که همه، حلوا خورم چون کنم صبری، صبورم لاجرم
آری مقام جوع (گرسنگی و قناعت) را که از صفات برجسته است، به

۱- بی تمیز: بی تشخیص و کردن. ۲- جوع: گرسنگی، دو تا شود: با هم گردند.

هر کسی نمی‌دهند. تنها مردان نخبه درگاه خدا هستند که شایستگی این مقام را دارند:

جوع، مرخصان حق را داده‌اند تا شوند از جوع شیر زورمند
جوع، هر جلف گدا را کی دهند؟ چون علف کم نیست پیش او نهند^(۱)

۱۹۳- گاو حریص و اندوه بیجای او

گاوی در مرغزاری به چرا، مشغول بود. او هر روز چاق‌تر و بزرگ‌تر می‌شد. اما او شب که به طویله می‌رفت، غصه می‌خورد که فردا چه علفی بخورم. همین فکر و اندوه، او را تا صبح، لاغر می‌کرد. صبح باز با گرسنگی شدید به علفزار می‌رفت و تا شب می‌خورد و چاق می‌شد. وقتی شب به طویله می‌آمد باز از غصه فردا، جزع و فزع و بی‌تابی می‌کرد. آن گاو نمی‌اندیشید که سال‌ها از آن علفزار می‌خورد و کم نمی‌شود، ولی حرص و طمع، چون موریانه، درون او را می‌خورد.

ای برادر! نفس آدمی، همان گاو است و آن علفزار، همین دنیا است که نفس آدمی در آن می‌چرد، و در عین حال در اضطراب می‌افتد که چه کنم و چه بخورم؟ و با این اندوه لاغر می‌گردد:

نفس آن گاو است، و آن دشت این جهان که همی لاغر شود از خوف نان
که چه خواهم خورد، مستقبل عجب قوت فردا از کجا سازم طلب
سال‌ها خوردی و کم نامد ز خور ترک مستقبل کن و ماضی تکر^(۲)

۱۹۴- در جستجوی انسان

هوشمندی شمع به دست، در روز روشن مشغول جستجو بود و با

۱- جلف: سیه و سیاه

۲- مستقبل: آینده، ماضی: گذشته

علاقه فراوان، همه کوچه‌ها و بازارها را زیر پا می‌گذاشت.
 رهگذری به او رسید و گفت: در جستجوی چه هستی و در روز
 روشن با چراغ دنبال چه چیزی می‌گردی؟
 هوشمند گفت: دنبال انسان می‌گردم!
 رهگذر گفت: بیهوده جستجو نکن، من زیاد گشته‌ام و حتی یک نفر
 انسان نیافته‌ام.

هوشمند گفت: بالاخره آیا شما انسان را سراغ دارید؟!
 رهگذر گفت: در این کوچه و بازار، مرد و زن بسیار وجود دارد.
 هوشمند گفت: من آدم نما نمی‌خواهم، بلکه انسانی می‌خواهم که
 هنگام طغیان خشم و شهوت بتواند خود را کنترل کند:

گفت خواهم مرد بر جادهٔ دوره در ره خشم و به هنگام شَرّه^(۱)
 وقت خشم و وقت شهوت مرد کو! طالب مردی چنینم کو به کو
 رهگذر گفت: دنبال چیز کمیابی می‌گردی! که نایاب است....^(۲)

۱۹۵- مناظره مسلمان و روحانی زرتشتی دربارهٔ جبر
 مرد مسلمانی با یکی از روحانیون زرتشتی به گفتگو نشست.
 مسلمان آغاز سخن کرد و به او گفت:
 مسلمان شو و از مؤمنین باش.

۱- شَرّه: شهوت و حرص به آن.

۲- این شخص هوشمند، «دیوزن» نام داشت، جلال الدین مولانا در دیوان شمس در این
 رابطه چنین می‌گوید:

بنمای لب که قند فراوانم آرزوست	بنمای رخ که باغ گلستانم آرزوست
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست	زین همراهِان است عناصر دلم گرفت
کر دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست	دی شیخ با چراغ می‌گفت دور شهر
گفت آنکه بافت می‌نشد آنم آرزوست	گفتم که بافت می‌شود گشته‌ایم ما

زرتشتی: اگر خدا بخواهد ایمان می‌آورم. بلکه اگر او بخواهد به مرحله یقین هم می‌رسم.

مسلمان: البته خدا می‌خواهد که قبول اسلام کنی و از آتش دوزخ رهایی بایی، ولی نفس و شیطان نمی‌گذارد و ترا به عبادتگاه زرتشتیان می‌کشاند.

زرتشتی: خدا و شیطان در درون من، مرا به سوی خود می‌کشاند. هر کدام غالب شوند، من ناگزیر پیرو آن خواهم شد؛ زیرا آن عامل نیرومند، مرا (با جبر) جذب خواهد کرد.

کار خدا همانند کسی است که سرایی عالی با نقش و نگار می‌سازد و می‌خواهد آن را مسجد کند، ولی دیگری می‌آید و آن را کلیسا می‌کند:

نو یکی قصر و سرایی ساختی	و اندر او صد نقش خوش افراختی
خواستی مسجد بود آن جای خیر	دیگری آمد مر آن را ساخت دیر ^(۱)
هیچ کس در ملک او بی امر او	در نیافزاید به سر یک تار مو
ملک، ملک او است، فرمان آن او	کمترین سگ بر درش شیطان او

مسلمان: اینک پاسخ خود را بشنو:

۱- اختیار، یک موضوع حتی و وجدانی است:

اختیاری هست ما را در جهان حتی را منکر نتانی شد عیان^(۲)

آیا می‌توانی حس و وجدان را که امر بدیهی است، انکار کنی:

درک وجدانی به جای حتی بود هر دو در یک جدول ای غم می‌رود

این که فردا این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای صنم

۲- امر و نهی و تکلیف الهی، دلیل اختیار انسان است، بر عکس

جمادات، بی اختیار هستند:

سنگ را هرگز نگوید کسی بیا وز کلوخی کسی کجا جوید وفا؟

۳- قدرت، شرط تکلیف و دلیل اختیار است:

آدمی را کسی نگوید هین بپر یا بیا ای کور در من در تگر
گفت یزدان ما علی الاعمی خُرج^(۱) کی نهد بر ما حرج، ربُّ الفرج^(۲)

۴- مدح و ستایش یا سرزنش، دلیل اختیار است:

کس نگوید سنگ را دیر آمدی یا که چو با، تو چرا بر من زدی^(۳)
امر و نهی و خشم و تشریف و عتیب نیست جز مختار را ای پاک جیب^(۴)

۵- تعلیم و تربیت، بیانگر اختیار است:

اوستادان کودکان را می‌زنند آن ادب، سنگ سیه را کی کنند؟!
هیچ گویی سنگ را فردا بیا ورنه نیایی من دهم بد را سزا؟!
۶- انگیزه‌ها، آشکار کننده اختیار است:

سگ بغفته اختیارش گشته گم چون شکمه دید جنبانید دم
دیدن آمد جنبش آن اختیار همچو نفخی، ز آتش انگیز و شرار^(۵)
بنابراین، بطلان جبری بودن، از بدیهیات است و دلایل طرفداران جبر
نوعی غلط اندازی می‌باشد:

پس تَنْفُطُ^(۶) آمد این دعوی جبر لاجرم بدتر بود زاین رو، ز گبر

۷- اختیار در حیوانات، کاشف اختیار در انسان است:

اگر بر خوردهای حیوانات را مورد توجه قرار دهی، یک نوع اختیار را
در آنها مشاهده می‌کنی. به عنوان مثال، اگر ساریان، با چوب شتر را بزند،
شتر خشمگین می‌شود از زنده انتقام بگیرد. نه از آن چوب، چنان که

۱- ما علی الاعمی حرج؛ بر کور گناه و باکی نیست. (برگرفته از آیه ۶۱ نور)

۲- ربُّ الفرج: پروردگار گنابنده گره‌ها. ۳- چو با: ای چوب.

۴- عتیب: عتاب و سرزنش. ۵- شرار: شعله و زبانه.

۶- تَنْفُطُ: غلط اندازی.

اگر سنگی به سگی زدی، آن سگ سراغ سنگ نمی‌رود؛ بلکه سراغ تو می‌آید. پس معلوم می‌شود که شتر و سگ، بویی از اختیار برده‌اند. وقتی که حیوانات در وادی اختیار که امتیاز است گام بر می‌دارند، به طریق اولی انسان، مختار است:

گر شتریان اشتری را می‌زند	آن شتر قصد زنده می‌کند
خشم اشتر نیست با آن چوب او	پس ز مختاری شتر برده است بو
عقل حیوانی چو دانست اختیار	این مگو ای عقل انسان شرم دار

و این را نیز نباید از نظر دور داشت که انسان‌ها به خاطر گریز از «مسئولیت» که متوجه امور اختیاری است، جبری مسلک می‌شوند.

مانند کسی که سحر برخاسته تا سحری بخورد و روزه بگیرد، از روی حرص، سرش را به طرف سفره، پایین انداخته و می‌گوید: هنوز فجر طلوع نکرده است و من می‌توانم سحری بخورم:

چون که کتی میل او نان خوردنی است	رو به تاریکی کند که روز نیست
حرص، چون خورشید را پنهان کند	چه عجب که پشت بر برهان کند!!

۱۹۶- توبه طرفدار جبرا

یک مأمور، دزدی را دستگیر کرد. دزد گفت آنچه انجام داده‌ام، خدا آن را خواسته است و من در اجرای حکم خدا مجبورم.

مأمور گفت: اگر من هم ترا تنبیه می‌کنم، به حکم خداست. اگر دزدی در دکان بقالی، تربی را بدزدد و بگوید: خدا چنین خواسته، چند مشت بر سرش می‌کوبی و می‌گویی حکم خداوند این است که ترب را به جایش بگذاری و برای اینکه تناقض در حکم خداوند به وجود نیاید، قطعاً باید گفت که خداوند به ما اختیار و آزادی اراده داده است.

شخصی بر بالای درخت رفت و میوه‌ها را می‌چید. صاحب باغ آمد و به او گفت: «ای پست فطرت، از خدا شرم کن. در بالای درخت چه می‌کنی؟»

دزد در پاسخ صاحب باغ گفت: این باغ، مال خداست و من که بنده خدا هستم میوه‌ای را می‌خورم که خداوند آن را آفریده است. چرا بیهوده مرا سرزنش می‌کنی؟ آیا کنار سفره‌ی خدای بی‌نیاز، بخل ورزیدن، صحیح است؟

گفت از باغ خدا بنده خدا مگر خورد خرما که حق کردش عطا
عامیانه چه ملامت می‌کنی بخل بر خوان خداوند غنی؟! (۱)

صاحب باغ به خدمتکار خود گفت: برو آن طناب را بیاور تا جواب این دزد را بگویم. خدمتکار رفت و طناب را آورد. صاحب باغ آن دزد را محکم بر درخت بست و با چوب محکم به پهلوی و پشتش زد. دزد گفت: از خدا شرم کن. چرا من بی‌گناه را می‌زنی؟

گفت آخر از خدا شرمی بدار می‌کشی این بی‌گناه را زار زار
صاحب باغ گفت: من کاری نمی‌کنم، بلکه بنده خدا با چوب خدا، به پشت بنده خدا می‌زند. چوب و پشت و پهلوی و هم زننده چوب، همه و همه از آن خداییم:

گفت: از چوب خدا این بنده‌اش می‌زند بر پشت دیگر بنده‌اش
چوب حق و پشت و پهلوی آن او من غلام و آلت فرمان او (۲)

دزد، مقصود او را دریافت و فهمید که طرفداران جبر در عمل، اختیاری هستند.

گفت: از جبری بودن توبه کردم. ما دارای اختیار و آزادی اراده

هستیم.

گفت: توبه کردم از جبر، ای عیار اختیار است اختیار است اختیار^(۱)
 اختیارش، اختیاری هست کرد اختیارش چون سواری زیر گرد^(۲)

۱۹۷- پاسخ جالب مجنون به ملامت گران

عده‌ای از ناآگاهان، از روی نادانی به مجنون، اعتراض کرده و گفتند:
 چرا خود را این قدر در عشق لیلی غرق ساخته‌ای؟ با اینکه:

بـهتر از وی صد هزاران دلربا هست همچون ماه در شهر ای کیا^(۳)
 نـازنین‌تر زو هـزاران حـوروش هست بگزین ز آن همه یک یار خوش^(۴)
 مجنون گفت: صورت و شکل لیلی که می‌بینید مثل کوزه‌ای است، که
 خدای من شراب زیبایی را در آن می‌ریزد و به من می‌چشاند. شما از این
 کوزه، سرکه می‌خورید. شما کوزه‌ای می‌بینید و بعد می‌گویید کوزه زیباتر
 زیاد است. ولی من آن شراب طهور را در درون آن کوزه می‌بینم؛ شما از
 کار خدا غافل هستید که در یک چهره، دو اثر می‌بخشد:

از یکی کوزه دهد زهر و عمل هر یکی را دست حق عز و جل
 کوزه می‌بینی و لکن آن شراب روی ننماید به چشم نا صواب

۱۹۸- ترازوی افشاگر در قیامت

مردی، همسری ناپاک داشت و هر چه به خانه می‌آورد، زن آن را
 تلف می‌کرد. مرد که از زندگی با او به ستوه آمده بود، روزی برای
 مهمانانی که داشت، نیم من گوشت تهیه کرد و به خانه آورد. زن همه آن

۱- عیار: برزخ
 ۲- زیر گرد: زیر گرد و غبار

۳- کیا: برزخ
 ۴- و ش: زیبا و خوش.

گوشت را کباب کرد و خودش به تنهایی خورد. بعد از ورود مهمانان، مرد به زن گفت: برو غذا را بیاور.

زن گفت: گربه گوشت‌ها را برد. برو و دوباره گوشت بخر و بیاور. مرد که به دروغ زن پی برده بود، به غلامش گفت: گربه را بگیر و بیاور. غلام رفت و گربه را آورد. مرد آن گربه را با ترازو سنجید، وزن آن نیم من بود. آنگاه به زن گفت: ای حيله گر، خود گوشت نیم من و مقداری زیاده‌تر بود، و این گربه هم نیم من است:

گوشت نیم من بود افزون یک بتیر^(۱) هست گربه نیم من هم ای ستیر^(۲)
این اگر گربه است پس آن گوشت کوا؟ ور بود این گوشت بنما گربه تو
ای برادر! از ترازوی روز قیامت غافل مباش که این گونه خیانت‌ها را
نشان می‌دهد و انسان‌ها در برابر آن، تسلیم و وامانده می‌گردند!

۱۹۹- نهی از منکر زاهد شجاع

در زمان حضرت عیسی علیه السلام، امیری به غلامش دستور داد که به جایی برود و سبوی شراب را بیاورد.

غلام رفت و سبوی پر از شراب را به دوش گرفت و به سوی امیر رهسپار شد. در مسیر راه، زاهدای غلام را دید و طبق وظیفه نهی از منکر، زبان‌های شراب را بر شمرد، و او را از اجرای این گونه مأموریت‌ها بر حذر داشت. او گفت شراب خواری کاری زشت است و موجب ناتوانی عقل و هوش می‌شود:

هوش تو بی می‌چنین پژمرده است هوش‌ها باید بر آن هوش تو بست

تا چه باشد هوش تو هنگام سُکر ای جو مرغی گشته صید دام سُکر^(۱)
 غلام به اندر زهای زاهد، اعتنا نکرد و به راه خود ادامه داد. زاهد
 ناراحت شد و سنگی برداشت و به سبوز زد. سبوز شکست و شراب بر زمین
 ریخت، و غلام گریخت و شتابان نزد امیر آمد و جریان را گفت.
 امیر از این پیشامد آن چنان خشمگین شد که شعله‌های خشم از
 چشمانش زبانه می‌کشید و به غلام گفت: خانه زاهد را به من نشان بده تا با
 گرز گران، سر آن مادر فلان را بکوبم:

میر چون آتش شد و بر جست راست گفت: بنما خانه زاهد کجاست؟
 نابدان گرز گران کوبم سرش آن سربسی دانش مادر غرش^(۲)
 آن امیر مغرور، با خشم زیاد، به در خانه زاهد آمد و هیاهو به راه
 انداخت. زاهد صدای او را شنید و از جریان آگاه شد و با خود می‌گفت:
 «آینه، زشتی‌ها را نشان می‌دهد. کسی که امر به معروف و نهی از منکر
 می‌کند، باید همچون آینه آهنین باشد که نشانگر زشتی‌ها بوده و در عین
 حال پاک و ترسی از کسی نداشته باشد»:

روی باید آینه وار آهنین نات‌گوید روی زشت خود ببین

۲۰۰- حاضر جوابی ضیاء بلخ، در تکبر شکنی او

در زمان‌های قبل، در بلخ دو برادر زندگی می‌کردند یکی به نام «ضیاء
 بلخ» که قد بلند و ظریف بود، و دیگری به نام «شیخ الاسلام تاج» که کوتاه
 قد، به قدر جوجه و ناموزون بود.

شیخ الاسلام از نظر اجتماعی و سیاسی، از شخصیت‌های برجسته به

۱- سُکر منی

۲- مادر غرش: مادر فلان (که یک نوع محتر است)

شمار می‌آمد و غرور و تکبر داشت و نسبت به برادرش «ضیاء بلخ» که واعظ بود، به نظر حقارت می‌نگریست. حتی از وجود او احساس عار و ننگ می‌کرد.

روزی ضیاء بلخ، به مجلس برادرش آمد، دید قاضیان و برگزیدگان در آن مجلس هستند و شیخ الاسلام از روی تکبر، برای احترام از برادرش، از جای برنخاست. او فقط نیم خیز شد و دوباره نشست. وقتی که ضیاء بلخ، تکبر برادرش را دید:

گفت: آری، بس درازی پیرمزد اندکی از قد سروت هم بدزد!
 تو که خود کوتاه قد هستی، مقداری هم که از روی تکبر، از قد خود می‌دزدی؛ آنگاه شکل یک جوجه خمیده پیدا می‌کنی!!
 حاضران از حاضر جوابی و بدیهه گویی ضیاء شاد شدند.

۲۰۱- خطای عجیب زن و گریز مهمان و نتیجه صبر و مقاومت
 یک مهمان، شب وارد خانه‌ای شد. میزبان احترام شایانی از او کرد. اتفاقاً آن شب، میزبان ختنه سورانی به راه انداخته بود و سفره‌ای پهن کرده بود و دوستان و خویشان کنار آن سفره جمع بودند. ولی اتاق مهمان جدا بود و سفره‌ای نیز برای او بردند.

میزبان پنهانی به همسرش گفت: امشب رختخواب ما را (در اتاقی که مهمان هست)، دم در، پهن کن و رختخواب مهمان را در طرف دیگر اطاق، بینداز.

زن طبق دستور شوهر، یک رختخواب، دم در پهن کرد و رختخواب دیگری برای مهمان در طرف دیگر اطاق پهن نمود و سپس رفت و به کار ختنه سوران پرداخت.

مهمان و میزبان، در آن اطاق تنها ماندند و نقل خشک و تر جلوی خود گذاشتند و به گفتن داستان‌های برگزیده پرداختند و تا نیمه شب، سرگذشت‌های نیک و بد با یکدیگر در میان نهادند. سپس مهمان دست از داستان سرایی برداشت، برخاست و به سوی آن رختخواب که پیش در بود رفت و همان جا خوابید. میزبان از خجالتش، به او نگفت که این رختخواب طبق قرار مال من و همسر من می‌باشد، و رختخواب تو در آن طرف انداخته شده است.

از طرفی فراموش کرد که موضوع را به اطلاع همسرش برساند. در آن شب، باران بسیار بارید. میزبان و مهمان به خواب رفتند. زن میزبان از کارهای خانه فارغ شد، و طبق قرار قبل، به اطاق مهمان آمد و به رختخواب دم در (که خیال می‌کرد شوهرش آنجا خوابیده) رفت تا بخوابد دهانش را آهسته به گوش آن میهمان (که گمان می‌برد شوهرش است)، نزدیک کرد و گفت: «شوهر عزیزم، از آن واقعه که ترس داشتم به سرم آمد، زیرا این باران و گل نمی‌گذارد که به این زودی، مهمان از در خانه ما برود، و مانند صابون سلطانی که زیاد در رخت می‌ماند، ثابت خواهد ماند».

گفت می‌ترسیدم ای مرد کلان	ز آنچه می‌ترسیدم آمد خود همان
مرد مهمان را گل و باران نشاند	بر تو چون صابون سلطانی بماند
اندر این باران و گل، او کی رود؟	بر سر و جان تو او تاوان شود

مهمان، وقتی که این سخن را شنید، به غیرتش برخورد و همان موقع برخاست و قهر کرد و رفت. هنگام رفتن گفت: ای زنا من چکمه دارم و از گل نمی‌ترسم:

زود مهمان جست و گفت ای زن پهل
موزه دارم من ندارم غم ز جیل^(۱)
من روان گشتم شما را خیر باد در سفر یکدم مبادم روح شاد
وقتی زن از این خطای عجیب، آگاه شد، بسیار شرمنده و پشیمان
گردید و هر چه فریاد کرد که من شوخی می‌کردم، داد و فریادش به جایی
نرسید.

آن شب آن مرد و زن، بسیار اندوهگین شدند که آن مهمان به آن
خوبی را رنجیده خاطر ساختند.

پس از این حادثه، این مرد و زن همواره در درون خود صدایی
می‌شنیدند که می‌گفت:

«من برای شما، باری چون خضر بودم که می‌خواستم، صد گنج جود
را به شما برسانم، ولی چه کنم که آن گنج‌ها روزی شما نبوده:

در درون هر دو از راه نهان هر زمان گفתי خیال میهمان

که بدم یار خضر، صد گنج جود می‌فشاندم لیک روزیتان نبود

ای برادر غافل مباش! فکرهایی که هر روز وارد ذهن و مغز تو
می‌گردند، مهمان‌هایی عزیز هستند، مقدم آنها را گرامی بدار. هر
اندیشه‌ای به ثمر نمی‌رسد، بلکه این تو هستی که با پاک‌سازی درون،
می‌توانی آنها را ناب نگهداری و به ثمر برسانی.

این را نیز بدان که بعضی از فکرها که به مغزت وارد می‌گردند، غم و
اندوه می‌آورند، و تو حتی این مهمان را نیز از خانه‌ات بیرون مکن! زیرا
چه بسا تو را آبدیده می‌کنند و بر استقامت می‌افزایند:

فکر غم‌گر راه شادی می‌زند کار سازی‌های شادی می‌کند

خانه می‌روید ز تندی او زغیر تا در آید شادی نو ز اصل خیر

غم ز دل هر چه بریزد پا برد در عوض حقا که بهتر آورد
 خاصه آن را که یقینش باشد این که بود غم بنده اهل یقین
 حضرت ایوب علیه السلام را به یاد آور که هفت سال، غم و اندوه مصائب را
 مهمان روح خود نمود، و همواره به شکر خدا اشتغال داشت. او در این
 راستا به مقامی از مرحله مقدس رضا و تسلیم در برابر خدا رسید که بلاها
 برای او طعم شیر و عسل می‌دادند:

هفت سال ایوب با صبر و رضا در بلا خوش بود با ضیف خدا^(۱)
 تا چو واگردد بلای سخت رو پیش حق گوید به صدگون شکر او
 از وفا و خجالت حکم خدا بود چون شیر و عسل او با بلا

۲۰۲- درماندگی صوفی در میدان جنگ

جنگی با دشمن به پیش آمد و سپاهیان و دلیران به جبهه رفتند.
 یک صوفی نیز با لشکر به میدان شتافت. حمله شروع شد؛ ولی صوفی
 به میدان نرفت و در یکی از چادرها کنار اثاثیه نشست. پاکبازان رفتند و به
 مقصود رسیدند، ولی صوفی در گوشه خیمه، زمین گیر شده بود.
 سلحشوران، پیروز شدند و غنائیم سودمندی به دست آوردند و
 بازگشتند. آنها از آن غنائیم به صوفی هم دادند.
 ولی صوفی ارمغان را نپذیرفت و گفت:

«من از همراهی با شما محروم بودم، از غنائیم نیز باید محروم بمانم.»
 آنها به صوفی گفتند: ما اسیری را آورده‌ایم که خونس هدر است، تو
 او را بگیر و بکش تا از گروه مجاهدان به شمار آیی.
 صوفی اندکی خوشحال شد. زیرا وقتی آب نباشد، تیمم بر خاک جای

آب را می‌گیرد. صوفی آن اسیر دست بسته را پشت خیمه برد تا با او بجنگد و او را بکشد، ولی بازگشت او طول کشید.

سربازان گفتند: عجب این صوفی چرا نیامد، کشتن کافری که دو دستش بسته باشد آسان است؛ پس چرا صوفی معطل کرد. شخصی از دلبران به سراغ او رفت و ناگاه دید آن کافر دست بسته، صوفی را به زمین زده است، به طوری که با دست‌های بسته‌اش روی صوفی خوابیده و با دندان‌هایش گلوی صوفی را گرفته و می‌خواهد پاره کند. صوفی ناتوان بیهوش شده و ریش کافر از خون گلوی صوفی، سرخ گشته است.

ای بینوا! هوای نفس تو همان کافر دست بسته است. تو اگر اسیر غرایز حیوانی گردی و دینت ناتوان شود، این گونه مغلوب آن خواهی شد. باید بر نیروی تقوا بیفزایی تا بتوانی به آن پیروز گردی.

کوتاه سخن آن که: جنگجویان شجاع، آن صوفی را از دست اسیر دست بسته نجات دادند، و آن اسیر را همان دم کشتند. هنگامی که صوفی به هوش آمد، از او پرسیدند: چگونه تو مغلوب یک اسیر دست بسته شدی؟

صوفی گفت: وقتی که می‌خواستم سرش را جدا کنم، نگاه‌های عجیبی به من کرد، که همچون سپاه انبوهی به نظرم جلوه نمود و آن چنان وحشت کردم که هوشم را ربود:

کردش چشمش مرا لشکر نمود می‌نیارم گفت چون پُر هول بود

قصه کوتاه کن کز آن چشم این چنین رفتم از خود اوفتادم بر زمین

سربازان به او گفتند: با این ضعف و ترسی که داری، به میدان نرو تا رسوا نشوی. در همان آشپزخانه خانقاه، گوشه نشینی کن. تو که از نگاه اسیر دست بسته، وحشت زده می‌شوی، در برابر شمشیرها و حمله شیران

جنگی چه خواهی کرد؟:

کار هر نازک دلی نبود قتال^(۱) که گریزد از خیالی چون خیال

۲۰۳- کیفر بی ناموسی امپراطور مصر

در زمان‌های قبل، شخصی عیاش و متکبر، زمامدار مصر شد. یکی از جاسوسان به او اطلاع داد که شاه موصل (قسمتی از عراق فعلی)، کنیزکی بسیار رعنای زیبا و بی نظیر دارد. نقش صورت او را که در روی کاغذی کشیده بود، به امپراطور مصر نشان داد.

امپراطور عیاش، وقتی که آن نقش را دید، آن چنان به آن خیره شد که جام شراب از دستش افتاد. او بیدرنگ پهلوانی را با سپاه انبوه به سوی موصل فرستاد، تا آن کنیزک را بیاورند، و اگر شاه موصل از دادن او خودداری کرد، موصل را با خاک یکسان کنند.

پهلوان، همراه سپاه به سوی موصل روانه شد و از هر طرف منجیق را بالای کوه‌ها نصب نمود و موصل را محاصره کرد. مدت یک هفته با تیراندازی و پرتاب سنگ، خانه‌های زیادی را ویران کرد و بسیاری از مردم موصل را کشت.

شاه موصل برای پهلوان پیام فرستاد که از خون ریزی دست بردار، هر چه بخواهی در اختیار می‌گذاریم.

پهلوان به قاصد شاه گفت: ما از شما هیچ چیز نمی‌خواهیم. تنها آن کنیزک زیباروی را که نقش صورتش در این کاغذ است می‌خواهیم. قاصد بازگشت و پیام پهلوان را به شاه موصل رساند. شاه بی درنگ آن کنیزک را برداشت و مبارکبادی هم گفت و سپس او را به لشکرگاه

پهلوان مصر فرستاد:

روی دختر چون بدید آن پهلوان گشت عاشق بر جمالش در زمان
پهلوان هواپرست، به آن کنیز طمع کرد. طغیان شهوت آن چنان عقل
و هوش او را برد که اصلاً از امپراطور و خلیفه مصر نه‌راسید. هیچ فکر
نکرد که او یکی از مأمورین زمامدار است و خیانت به او مساوی با اعدام
می‌باشد:

چون زند شهوت در این وادی شرار عقل را سوزد در آن شعله چو خار^(۱)
صد خلیفه گشته کمتر از مگس بیش چشم آتشین آن نفس
آماده همبستر شدن با آن کنیزک شد که ناگهان غلغله سختی از لشکر
برخاست. او فوری از جای جست و از خیمه بیرون آمد و دید همه در
حال گریز هستند، و اسب‌ها، طویله‌ها و خیمه‌ها را به هم زده و آشوب
می‌کنند. دریافت که شیری از نیزاری نزدیک، بیرون آمده و به لشکر
حمله کرده است.

این پهلوان که خیلی نترس بود، مثل شیر نر و سرمست به آن شیر سیاه
حمله کرد و او را کشت و سپس بیدرنگ به خیمه کنیز بازگشت:

زد به شمیر و سرش را بر شکافت زود سوی خیمه مه رو شتافت
بعد از ارتکاب این خیانت، بسیار ناراحت و پشیمان شد و فکر کرد که
اگر امپراطور با خبر گردد او را خواهد کشت. کنیزک را سوگند داد که راز
را پوшاند و به هیچ کس نگوید.

پهلوان کنیزک را به مصر نزد امپراطور برد. بعد جریان سفر را گزارش
داد. زمامدار تا آن کنیز را دید، دل‌باخته او شد. وقتی که خواست با او
همبستر شود، صدای خش خش موش در زیر فرش، به گوشش رسید،

خیال کرد که مار است، همین خیال او را ناتوان کرد.
 آن کنیز خنده‌اش گرفت، آن چنان که از خنده بند نمی‌آمد.
 امپراطور به او گفت: این خنده تو رازی دارد. حتماً باید آن را بگویی
 وگرنه با این شمشیرگردنت رامی‌زنم. اما اگر راست بگویی ترا آزاد می‌کنم.
 کنیز جریان را از اول تا آخر بازگو کرد، و راز خیانت پهلوان را کشف
 نمود. که او از حمله شیر، خود را نباخت و تو از وجود موش، خود را
 باختی.

در این هنگام امپراطور متوجه زشتی کار خودش شد و با خود فکر
 کرد که: اگر تو کنیز دیگران را غصب نمی‌کردی، دیگری کنیز تو را غصب
 نمی‌کرد. این مکافات عمل خودم می‌باشد:

گفت: با خود آنچه کردم با کسان	شد جزای آن به جان من رسان
قصد جفت دیگران کردم ز جاه	بر من آمد آن و افتادم به چاه
هر که با اهل کسان شد لفق جو	اهل خود را دان که قواد است او

یعنی؛ هر کس به ناموس دیگران خیانت کند، در حقیقت قواد (دلال
 عمل منافی عفت) ناموس خودش می‌شود.

به همین خاطر، امپراطور از پهلوان انتقام نگرفت و او را عفو کرد. او
 به کنیز تأکید کرد که موضوع را فاش نکند و نگذارد که پهلوان بفهمد که
 من از جریان آگاه شده‌ام:

شاه با خود آمد، استغفار کرد	یاد ظلم و زلت و اصرار کرد ^(۱)
گفت با خود، آنچه کردم با کسان	شد جزای آن به جان من رسان ^(۲)

۱- زلت: لغزش

۲- در روایات آمده امام صادق علیه السلام فرمود «خداوند به موسی وحی کرد. ربا بکنید که
 موجب رباکاری رباان خودتان می‌شود. کسی که به ربا دیگران خیانت کرد، به ربا خودش
 خیانت می‌شود همان‌گونه که حرامی دهید، حرام داده خواهید شد.» نیز فرمود «عُقُوا غُنْ سَاءِ

۲۰۴-ایاز و شکستن گوهر گران بها

روزی سلطان محمود غزنوی، به دیوان عالی کشور رفت. حدود شصت نفر از رجال کشور در آن جا جمع بودند. او گوهری بسیار درخشان، از خزانه بیرون آورد و نخست آن را به وزیر داد و پرسید: این گوهر، چقدر ارزش دارد؟

وزیر: بیش از صد خروار طلا ارزش دارد.

سلطان: این گوهر را بشکن.

وزیر: چگونه دلم می‌آید که چنین گوهری را بشکنم؟

سلطان به او شاد باش گفت، و جایزه و خلعت خوبی به او بخشید.

سلطان پس از ساعتی گفتگو با دولتمردان، گوهر را به رئیس

خدمتکاران داد و گفت: این گوهر را بشکن.

رئیس خدمتکاران: گوهر به این زیبایی را حیف نیست که بشکنم؟!

مگر با خزانه دولت دشمنی دارم! چطور ممکن است دستم به شکستن این گوهر شب چراغ حرکت کند؟

سلطان به او نیز پاداش و خلعت فراوانی بخشید. سپس گوهر را به

رئیس نگهبانان داد. او نیز گوهر را نشکست و خلعت خوبی دریافت

نمود. سپس سلطان گوهر را به یکی از افسران ارتش داد و گفت: این را بشکن.

افسر ارتش: نه، هرگز. چگونه چنین کاری را بکنم و خزانه را از چنین

زیور درخشانی، تهی سازم. سلطان به او نیز پاداش و خلعت داد.

به همین ترتیب پنجاه یا شصت امیر، به تقلید از وزیر، پاسخ او را

تکرار کردند:

همچنان گفتند پنجه شصت امیر جملگان یک یک به تقلید وزیر

شاه چون کرد امتحان جملگان مال و خلعت داد هر یک بیکران

سرانجام، سلطان محمود گوهر را به «ایاز» داد و به او گفت:

این گوهر چند می‌ارزد؟

ایاز: بیش از آنچه بتوانم بگویم ارزش دارد.

سلطان: این گوهر را بشکن.

ایاز، فوراً آن گوهر را با سنگ شکست:

سنگ‌ها در آستین بودش شتاب خرد کرد و پیش او بود این صواب^(۱)

خلعت و ادرار از راهش نبرد کرد گوهر زامر شاه او خرد و مرد

رجال مملکت و فرماندهان، از این کار در ظاهر بیهوده ایاز، بسیار

ناراحت شدند و قریب اعتراضشان بلند شد:

کاین چه بی‌باکی است والله کافر است هر که این پرنور گوهر را شکست

ایاز در جواب اعتراض آنها گفت:

آیا فرمان سلطان بهتر است یا گوهر؟!، من نظر سلطان را بر ارزش گوهر

برگزیدم. آیا گوهری را که جماد بی درک و شعور است، برگزینم و فرمان

رهبر را رها سازم:

بی‌مهر جانی که رنگین سنگ را برگزیند پس نهد او امر شاه

ای خدمت‌گزاران! بر آستانه زبور دنیایی، پیشانی نسایید. گوهر حقیقی

فرمان رهبر است که شما آشکارا آن را شکستید:

بشت سوی لعبت گلرنگ کن عقل در رنگ آورنده، دنگ کن^(۲)

۱- صواب: شایسته.

۲- لعبت گلرنگ: زرق و برق دنیا. دنگ: کردن و ابله.

گرنه ای در راه دین از رهزان رنگ و بو می‌پرس مانند زنان
 گوهر امر شه بود ای ناکسان جمله بشکستید گوهر را عیان^(۱)
 این پاسخ دندان شکن ایاز، همه سران کشور را در برابر سلطان
 محمود، سرافکنده و خوار ساخت. آنها به راز مطلب پی بردند و آه
 آتشی از دل برکشیدند که دودش به آسمان رسید.
 از سوی دیگر، گفتار ایاز آن چنان سلطان محمود را بر ضد سران
 کشور برانگیخت، که دستور اعدام آنها را صادر کرد و به جلاد خود
 گفت:

«این افراد لیاقت اداره کشور ما را ندارند؛ زیرا که یک سنگ رنگین
 (گوهر) را بر فرمان ما ترجیح می‌دهند.»
 ایاز دامن سلطان محمود را گرفت و از امیران شفاعت کرد و با اصرار
 از او خواست که با لطف و مهر خود، آنها را مورد عفو و بخشش قرار
 دهد:

عفو کن ای عفو در صندوق تو سابق لطفی و ما مصبوق تو
 من از شما عذر می‌خواهم، من چه کسی هستم که به شما بگویم: عفو
 کن:

عفو کن زین ناصان تن پرست عفو از دریای عفو، اولی‌تر است
 دوست شو، از خوی ناخوش شو بری تا زخمه زهر هم حلوا خوری
 آری کجایی ای محبت! که تو اگر بنای مهر و دوستی بگذاری، حتی
 از خمره زهر هم، حلوا می‌خواهی خورد!
 (پایان دفتر پنجم مثنوی)

قدر مجمّوعه گل، مرغ سحر داند و بس
که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست
«حافظ»

گر شدی عطشان بحر ممنوی
کن نفرج در تمام مثنوی

گزیده‌های دفتر ششم مثنوی

۲۰۵- چگونگی هدف و همت، بیانگر عظمت و یا حقارت انسان

واعظی بالای منبر سخن می‌گفت؛ شخصی از او پرسید:

اگر سر برجی، پرنده‌ای بنشیند، آیا سر آن پرنده شرافت دارد یا

دمش؟!

واعظ گفت: اگر روی آن پرنده به شهر باشد و دمش به طرف ده، رویش

از دمش شریف‌تر است و اگر دمش به سوی شهر و رویش به طرف ده

باشد، دمش از سرش بهتر است:

گفت اگر رویش به شهر و دم به ده روی او از دم آن می‌دان که به

ور سوی شهر است دم، رویش به ده خاک آن دم باش و از رویش بجه

شهر در حکایت بالا، به عنوان مرکز نیکی‌ها، آورده شده است و ده،

به عنوان جهل و رکود ذکر شده است.^(۱)

یعنی شرافت و حقارت آن پرنده، بستگی به هدف و همت او دارد.

۱- در عصر حاضر، جبن سخنی کلبت ندارد (نگارنده).

بنابراین، ملاک عظمت و حقارت انسان هم، بر اساس «هدفی» است که انتخاب می‌کند.^(۱)

۲۰۶- دل‌کندن غلام از دختر آقا و نجات از بیماری

شخصی، یک خدمتکار سیاه پوست داشت که در تعلیم و تربیت او کوشش فراوان نمود.

این شخص دختر زیبای دم‌بختی داشت که خواستگاران زیادی برایش می‌آمدند. سرانجام علم و دین را بر ثروت و زیبایی ترجیح داد و دخترش را به ازدواج یک جوان متدین و باکمال در آورد.

پس از مدتی غلام، از ازدواج دختر آقا، آگاه شد و بسیار ناراحت گردید، زیرا خاطر خواه آن دختر بود، ولی جرأت نمی‌کرد که خواسته خود را ابراز کند. او کم‌کم از این حادثه بیمار شد و روز به روز ضعیف‌تر می‌شد. پزشکان از راز بیماری او آگاه نمی‌شدند؛ تا اینکه: روزی آن شخص به همسرش گفت:

«تو نسبت به خدمتکار، مانند مادر هستی؛ با او تماس بگیر و کم‌کم زیر زبانش را بکش و بین چه ناراحتی دارد، گمانم بیماری او جسمی نیست بلکه روحی است.»

همسر دستور شوهر را انجام داد و سرانجام آن غلام راز دلش را برای خانم چنین بیان کرد:

گفت امید من از تو این نبود	که دهی دختر به بیگانه عنود
خواجه زاده ما و ما خسته جگر	حیف نبود کو رود جای دگر

۱- امام علی علیه السلام فرمود: قَدْ رَأَيْتُ الْجُلَّ عَلَى قَدَرٍ هَيْئَةٍ؛ ارزش هر انسان به اندازه همت او است. (نهج البلاغه، حکمت ۴۷)

خانم از این سخن خدمتکار بسیار ناراحت شد و خواست همان جا
مشت بر سرش بکوبد ولی تحمل کرد و جریان را محرمانه به شوهر گفت.
شوهر به خانم گفت:

راه‌چاره این است که با خدمتکار مکر و حيله کنیم تا سلامتی خود را
بازیابد و سپس محبت دختر را از دلش بیرون نماییم.
براین اساس به او بگو مدتی صبر کن. ما دختر را از بیگانه می‌گیریم و
به تو می‌دهیم.

خانم همین موضوع را به خدمتکار گفت و او شاد گردید و کم‌کم
حالش رو به بهبودی نهاد:

زلفت مشت و فربه و سرخ و شگفت چون گل سرخ و هزاران شکر گفت^(۱)
وقتی که آقا دید، حيله‌هایش به نتیجه رسیده است، مجلس عروسی
برای غلام بر پا کرد. ولی شب عروسی، مخفیانه، مردی را مانند زنان تازه
عروس، آرایش کرد و روانه حيله غلام نمود.

آن شب آن چنانی روز شد، و به رسم عروسی داماد را به حمام بردند.
آنگاه دختر آقا نزد خدمتکار نشست. خدمتکار که بر اثر واقعه شب، دل
از دختر کنده بود، مقداری به او نگریست و به عنوان تحقیر دختر،
انگشتان دو دست خود را در برابر روی دختر گشود و گفت:

«خداوند هیچ کس را به وصال تو نرساند، آن وضع دیشب تو و این
هم وضع امروزت!»

به این ترتیب غلام از او جدا شد و سلامتی خود را بازیافت.

این تمثیل را از آن جهت در اینجا آوردیم که بدانی:

نعمت‌ها و زرق و برق دنیا، دورنمای خوشی دارد و از دور، نما و

شکل آب را دارد. ولی وقتی به نزدیک آن می‌روی، سرابی بیش نیست:

می‌نماید در نظر از دور آب	چون روی نزدیک آن، باشد سراب
کنده پیر است او و از بس چاب‌لوس	خویش را جلوه دهد چون نوعروس
هین مشو مغرور آن گلگونه‌اش	نیش نوش آلوده او را بجش
آشکارا دان به پنهان دام او	خوش نماید زاوالت انعام او

۲۰۷- دزد مخفی در کنار صاحب خانه

شب دزدی، از راه پنهانی، به خانه بزرگی رفت. اتفاقاً سرفه‌ای کرد و صاحب‌خانه صدایش را شنید، خواست که شمع را روشن کند تا صاحب سرفه را بجوید.

دزد در تاریکی، آهسته نزد صاحب‌خانه آمد؛ به طوری که صاحب‌خانه نفهمد، همین که می‌خواست شمع را روشن کند، دزد با سر انگشت، آن را خاموش کرد.

صاحب‌خانه بدبخت، به خیال اینکه شمع به خودی خود خاموش می‌شود، با خود می‌گفت: حتماً شمع نمناک است که خاموش می‌گردد و به قدری هوای اطرافش تاریک بود که دزد شمع‌کش را نمی‌دید:

بسکه ظلمت بود و تاریکی به پیش می‌ندید آتش‌کشی را نزد خویش

هان ای برادر! کافر تیره دل، علت خاموشی بارقه‌های دل را به جهت کوری‌ای که دارد، نمی‌فهمد. او اگر روشنائی دل داشت، در پرتو نور آن، پدیده‌های شگفت جهان را می‌دید و به وجود خدا پی می‌برد.

اگر صاحب‌خانه، تاریکی را از خود دور می‌کرد، می‌فهمید که شمع خود به خود خاموش نمی‌شود، بلکه خاموش‌کننده‌ای آن را خاموش می‌کند.

بس ای برادر! مراقب باش که دزدان هوی و هوس و جهل و گمراهی،

هوای اطراف ترا تاریک نسازند، و روشنی شمع دلت را خاموش نکنند،
تا بفهمی در خانه چه خبر است:

این چنین آتش کشی اندر دلش دیده کافر نبیند از عمش^(۱)
چون نمی‌داند دل داننده‌ای هست با گردنده، گرداننده‌ای!

قلب خود را روشن نگهدار، و به فرموده پیامبر نظر حقیقی را از قلبت
استفتاء کن و پیرس. اگر چه مفتی‌های بیرون، مسائل مهمی را بگویند:
پی پیامبر گفت اِسْتَفْتِ الْقُلُوبَ مگر چه مفتیشان برون گوید خطوب^(۲)(۳)

۲۰۸- عقل سی نفر در یک نفر به نام ایاز

سلطان محمود، علاقه بسیار به ایاز داشت، حتی حقوق ماهبانه او را
سی برابر دیگران مقرر کرده بود. رجال و فرماندهان کشور، از روی
حسادت به سلطان محمود، انتقاد کردند که: ایاز، سی عقل ندارد که به او
به اندازه حقوق سی امیر می‌پردازی.

سلطان محمود خواست، راز علاقه خود به ایاز را، به آنها نشان دهد و
لیافت ایاز را به دریافت آن حقوق اثبات کند:

او روزی با سی نفر از امرای لشکر به صحرا رفت. در صحرا از دور
کاروانی پیدا شد که به سویی حرکت می‌کرد.

سلطان محمود، آن سی نفر را از همدیگر جدا کرد و سپس یکی از
آنها را طلبید و به او گفت: برو از آن کاروان پیرس که از کجا می‌آیند.
او رفت و پرسید و بازگشت و گفت: از ری می‌آیند.

۱- عمش: از روی کوری ۲- مفتی: فتوا دهنده. خطوب: کار مهم.

۳- از پیامبر نقل شده است که فرمود: اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَادِ افْتَالِكَ الْمُفْتُونَ؛ نظر واقع بینانه را از
فلت پیرس. اگر چه صاحب نظران بر خلافتش، نظر بدهند. (تفسیر و نقد مشوی، ج ۱۳، ص

سلطان پرسید، به کجا می‌روند؟ او گفت: این سؤال را نکردم.
سلطان، آن امیر را مرخص کرد و امیر دوم را طلبید و گفت: برو از
کاروان پیرس به کجا می‌روند؟

او رفت و پرسید و بازگشت و گفت: به یمن می‌روند.
سلطان گفت: بار و کالای آنها چیست؟ گفت این سؤال را نکردم.
سلطان او را مرخص کرد و امیر سوم را طلبید و به او گفت: برو از این
کاروان پیرس، بار و کالای شما چیست؟

او رفت و بازگشت و گفت: بار و کالای آنها کاسه‌هایی است که در
ری ساخته می‌شود. سلطان از او پرسید: چه وقت از ری بیرون آمده‌اند؟
او گفت: این سؤال را نکردم. سلطان او را مرخص کرد و امیر چهارم را
طلبید و به او گفت: برو، از این کاروان پیرس که چه وقت از ری حرکت
کردید؟

به همین ترتیب سی امیر را برای سؤال نزد کاروان فرستاد.
همه آنها هر کدام پاسخ سؤال را دریافتند و به شاه گزارش دادند:
هر یکی رفتند بهر یک سؤال ناقص و عاجز از ادراک کمال
پس از آن، سلطان محمود به آن سی نفر امیر و رئیس، رو کرد و
گفت: روزی ایاز را امتحان کردم و به او گفتم: برو از آن کاروان پیرس از
کجا می‌آید؟

ایاز رفت و همه آن سؤال‌ها را پرسید: بدون آنکه من اشاره یا
سفارشی کرده باشم، و در یک بار آمد و رفت، پاسخ همه سؤالات را
دریافت و به من گزارش داد:

گفت امیران را که من روزی جدا امتحان کردم ایاز خویش را
که پیرس آن کاروان را کز کجاست؟ او برفت این جمله را پرسید راست

بی وصیت بی اشارت یک به یک حالشان دریافت بی ریسی و شک
 هر چه زین سی میر، اندر سی مقام کشف شد زو آن به یک دم شد تمام^(۱)
 بنابراین، اگر سی برابر ماهیانه شما به او حقوق می‌دهم، از روی لیاقت
 اوست که سی برابر شما، کارگشا می‌باشد.

۲۰۹- مسأله جبر و پاسخ سلطان محمود

یکی از بهانه‌های مجرمین، این است که گناه خود را به جبر، نسبت
 می‌دهند. یا برای اینکه ارزش افراد ارزشمند را پایین بیاورند، می‌گویند:
 خدا چنین شایسته‌ای به او داده است، اگر به ما هم می‌داد مثل او بودیم:
 در مورد لیاقت و کاردانی اباز، امیران لشکر، به سلطان محمود گفتند:
 قسمت حق است مه را روی نغز داده بخت است گل را بوی نغز^(۲)
 اگر اباز دارای چنین هوش و کاردانی است، خدا به او داده است، به
 علاوه عنایت‌های شما، باعث تشویق او می‌گردد.

سلطان محمود به آنها گفت: شما اشتباه می‌کنید، شرافت با حقارت
 انسان مربوط به کوشش یا تنبلی خود اوست، وگرنه چرا وقتی حضرت
 آدم ترک اولی کرد، در مقام توبه گفت: «پروردگارا ما به خود ستم
 کردیم».^(۳)

آیا نمی‌توانست بگوید: بخت و جبر ما را به گناه واداشت.
 آری شیطان گناه خود را به گردن قضا انداخت، و به خدا نسبت داد و
 گفت تو مرا اغوا کردی.^(۴)

۱- میر: امیر. ۲- نغز: نیک و لطیف.

۳- «فَلَا رَيْبًا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا» (اعراف - ۲۳)

۴- «فَبِمَا أَغْوَيْنِي أَكْثَرُونَ» که مرا گمراه ساختی» (اعراف - ۱۶)

اکنون بیندیش، آیا ماکه بر سر دو راهی تردید می‌کنیم، این تردید
دلیل اختیار ما نیست:

بل قضا حق است وجهد بنده حق هین مباحش اعور چو ابلیس خلق^(۱)
در تردد مانده‌ایم اندر دو کار این تردد کی بود بی اختیار؟
این کنم یا آن کنم کی گوید او که دو دست و پاش بسته است ای عمو!
بر قضا کم نه بهانه‌ای جوان جرم خود را چون نهی بر دیگران؟
خون کند زید و قصاص او به عمرو می‌خورد عمرو و بر احمد حدّ خمر^(۲)
بنابراین، گناه را به دیگران نسبت ندهید، و شایستگی را معلول شانس
و بخت ندانید. هر کسی در مورد گناه، باید خود را متهم کند و بداند که
طبق فرموده قرآن: هر کس ذره‌ای کار نیک یا کار زشت انجام دهد،
نتیجه‌اش را می‌بیند^(۳)

متهم کن نفس خود را ای فتی	متهم کم کن جزای عدل را
توبه کن مردانه سر آور بره	که فَمَنْ يَغْلِبْ بِمِثْقَالِ يَرَّةٍ
در فسون نفس کم شو غمزه‌ای	کافتاب حق نباشد ذره‌ای

۲۱۰- فریب خوردن مرغک بینوا از صوفی دغلباز

صیّادی به صحرایی رفت. او خود را در میان گیاهان پنهان کرد و دامی
در زمین گسترده و دانه در آن ریخت. بعد منتظر ماند تا پرنده و مرغی
بیاید و به دام بیفتد.

مرغی به آن علفزار آمد و چرخشی زد و ناگاه آدمی را دید که خود را

۱- اهور: لوج و جدین.

۲- آیا رید قاتل است. می‌توان عمرو را قصاص کرد؟ یا اگر عمرو شراب خورد می‌توان

۳- زلزال: ۶ و ۷

احمد را حدّ زد

در میان شاخ و برگ سبزرنگ درختان پیچیده است:

گفت او را کیستی ای سبز پوش در بیابان در میان این وحوش
صیاد گفت: من مردی زاهد هستم، که از مردم بریده و به اینجا آمده‌ام
و خدا را عبادت می‌کنم. همه دوستان من در کام مرگ افتادند، و من هم
باید توشه‌ای برای سفر آخرت ذخیره سازم:

نیم عمر از آرزوی دلستان نیم عمر از غصه‌های دشمنان
جُبه را برد آن، کله را این ببرد غرق بازی گشته ما چون طفل خرد
مرغ به صیاد گفت: رهبانیت و گوشه نشینی در دین اسلام، جایز
نمی‌باشد و پیامبر ﷺ آن را نهی کرده و بدعت شمرده است.
پیامبر نماز جمعه و جماعت را شرط قبولی اعمال دانسته و امر به
معروف و نهی از منکر را واجب کرده و دستور به انفاق و توجه به
محرومان جامعه داده، و سودرسانی به مردم را بهترین عمل شمرده است.
اینها همه دلیل اجتماعی بودن دین اسلام است و خطاً بطلان روی
رهبانیت (و عبادت فردی و در انزوا) می‌کشد:

از تَرَهَب نهی فرمود آن رسول بدعتی چون برگرفتی ای فضول
صیاد گفت: اینکه تو گفتی: به طور مطلق درست نیست؛ تنهایی از
همنشینی یاران بد، بهتر است؛ زیرا که همنشین بد، آدم نیک را گمراه
می‌کند.

مرغ گفت: دستور جهاد در اسلام، از این جهت است که ما در جامعه
باشیم و بازشتی‌ها مبارزه کنیم و از نفوذ دشمنان جلوگیری نماییم:
غرق مردی آن گهی پیدا شود که مسافر همراه اعدا شود^(۱)

چون نبیّ التّیف بوده آن رسول^(۱) اقامت او صفدرانند و فحول^(۲)
 مصلحت در دین ما جنگ و شکوه مصلحت در دین عیسی، غار و کوه
 صیّاد گفت: درست است؛ ولی جهاد بستگی به نیرو دارد.
 وقتی قوت در انسان نبود، باید کنار بنشیند و به پاکیزگی نفس و دل
 خود پردازد.
 در این بگو مگو، چشم‌های مرغ به دانه‌های گندم کنار دام افتاد.
 حرص و طمع او، گندم را دید و دام را ندید.
 از صیاد پرسید: این گندم مال کیست؟
 او جواب داد: امانت و مال یتیم بدون وصی می‌باشد، که از آن جز در
 موارد ضرورت، نمی‌شود خورد.
 مرغ که اسیر هوس‌های نفسانی شده بود، همین را ضرورت و بهانه
 قرار داد و بر سر گندم جهید و از آن خورد، که ناگهان به دام افتاد و آه و
 ناله‌اش بلند شد؛ ولی آه و ناله چه سود دارد؟ قبل از واقعه باید آه و ناله
 کرد:

پس بخورد آن گندم و در فح بماند	چند او یاسین و الانعام خواند ^(۳)
بعد درماندن، چه الفوس و چه آه!	پیش از آن بایست، این دود سیاه
آن زمان که حرص جنبید و هوس	دمدم می‌گویی که‌ای فریاد رس
آن زمان که دیو می‌شد راهزن	آن زمان بایست یاسین خواندن
پیش از آن اشکته گردد کاروان	آن زمان چوبک بزن ای پاسبان

آری، قبل از رسیدن مرگ، انسان باید خود را بسازد و نجات دهد؛
 وگرنه پس از مرگ سهراب، نوش دارو چه سود دارد؟!

۱- نبیّ التّیف: پیامبر شمیر و جهاد ۲- صفدر و فحول: فخرمان و شجاع

۳- فح: دام و نله

پس ای برادر غافل مباش ا که: زیور دنیا تو را سرمست و غافل
ن سازد. دام کنار دانه را بنگر.

بعد درماندن چه الفوس و چه آه پیش از آن بایست این دود سیاه
مرغ گرفتار، به صیاد گفت: این است سزای طمع کار احمق، که فریب
سخن زاهد نمایان حرفه‌ای را بخورد.

صیاد زاهد نما جواب داد: این سزای کسی است که مال یتیمان را از
راه نامشروع بخورد!!

مرغ با شنیدن این سخن، به گریه و زاری افتاد و به خدا پناه برد و به
مناجات پرداخت که هان ای خدا:

سایه خویش از سر من برمدار	بی قرارم، بی قرارم، بی قرار
خواب‌ها بیزار شد از چشم من	در غمت ای رشک سرو و یاسمن ^(۱)
جان من بستان تو ای جان اصول	ز آنکه بی تو گشتم از جان ملول ^(۲)

ولی چه باید کرد:

ای رفیقان راه‌ها را بست یار آهوی لنگیم و او شیر شکار
غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای در کف شیر نر و خونخواره‌ای
ای خواب آلود بینوا، اگر توفیق الهی شامل حالت گردد، بیدار و هشیار
می‌گردد و مانند آن تشنه‌ای می‌گرددی که صدای آب را بشنود، که زبان
گشوده و می‌گوید:

بانک آیم من به گوش تشنگان	همچو باران می‌رسم از آسمان
برج‌های عاشق! برآور اضطراب	بانک آب و تشنه و آنگاه خواب!!

۲۱۱- ورشکستگی طمعکار بینوا

شخصی قوچی داشت و طناب به گردن آن آویخته بود و به دنبال خود می‌کشید. دزدی آمد و آن طناب را برید و قوچ را با خود برد. وقتی که صاحب قوچ، قضیه را فهمید، به هر سو نگریست و به جستجوی دزد پرداخت؛ تا اینکه به سر چاهی رسید، دید دزد آنجاست. نزد او رفت تا قوچ خود را بگیرد.

وقتی که دزد او را دید، از روی حيله، ناله و فریاد نمود و به صاحب قوچ که هنوز چیزی نگفته بود، گفت: کیسه طلایم به این چاه افتاده که در آن پانصد درهم طلا می‌باشد. اگر تو به میان چاه بروی و آن را بیرون بیاوری یک پنجم آن (یعنی صد درهم) را به تو می‌بخشم.

صاحب قوچ، با خود فکر کرد که آن قوچ ده درهم بیشتر ارزش ندارد، ولی اگر همین را پیدا کنم، صاحب صد درهم می‌شوم:

گر دری، در بسته شد، ده درم شاد گر قچی شد، حق عوض اشتر بداد

طمع، او را از قوچ، منصرف کرد و لباس‌های خود را در آورد و داخل چاه رفت تا به جستجوی همان پیردازد. در همین هنگام، دزد لباس‌های او را نیز برداشت و همراه قوچ برد.

او چیزی در چاه نیافت و خسته شد و بیرون آمد و دید دزد، لباس‌های او را نیز برده است. عریان و حیران دریافت که حرص و طمع چه بلای کشنده‌ای می‌باشد و صفت زشت طمع، سیرت سوز و خیال‌انگیز است:

حازمی باید که ره ناده برد حزم نبود، طمع طاعون آورد^(۱)

آن یکی دزدی است فتنه سیرتی چون خیال او را به هر دم صورنی

کس نداند مگر او آلا خدا در خدا بگریز و آزه زین دغا^(۱)
 آری این است نتیجه شوم طمع، که نیروی تشخیص را از انسان
 می‌گیرد و موجب درماندگی انسان می‌شود.

۲۱۲- هشیاری در برابر دزد عمر

کاروانی همراه کالاهای خود، از شهری به شهر دیگر می‌رفت،
 شبانگاه در منزلی توقف کرد تا پس از استراحت و رفع خستگی به
 حرکت خود ادامه دهد.

کاروانیان در آنجا خوابیدند و شخصی را به عنوان پاسبان و نگهبان
 کالاها و شترها، انتخاب نمودند. پاسبان به جای نگهبانی خوابید. اتفاقاً
 کاروانیان بیدار شدند، دیدند که پاسبان هیاهو به راه انداخته و طبل می‌زند
 و فریاد می‌کند که راهزن را بگیرد، در صورتی که راهزن حقیقی، خود
 او بود. (چرا که با غفلت خود، به راهزن، جرأت ربودن داده بود).

کاروانیان به او گفتند: کالاها و شترها کو؟

پاسبان پاسخ داد: دزدان نقاب دار آمدند و کالاها را در مقابل چشم
 من بردند.

کاروانیان برآشفتمند و گفتند: ای تل ریگ! پس تو چه می‌کردی مگر
 وظیفه تو نگهبانی نبود؟ او جواب داد: آنها مسلح بودند و من یک نفر
 نتوانستم کاری انجام دهم.

کاروانیان گفتند: تو اگر نتوانستی به تنهایی با آنها جنگ کنی، چرا نعره
 نزدی که ما از خواب بیدار شویم و دزدان را برانیم؟

۱- به سری خدا قرار کن و با آزه اراده سر از تن اوصاف نادرست و دغل باز بر و آن را نابود
 کن.

پاسبان گفت: خواستم نعره بزنم، کارد و تیغ روی من کشیدند که خاموش باش و گرنه خونت را می‌ریزیم. در آن وقت از نعره زدن ناتوان بودم، ولی اکنون هر چه بخواهید فریاد می‌زنم!

هان ای برادر! شیطان رسواگر، همان دزدی است که عمرت را می‌رباید، پس از پایان عمر، سوره فاتحه و قل اعوذ می‌خوانی. این گونه خواندن، نمک ندارد:

چون که عمرت برد دیو فاضحه بی نمک باشد اعوذ و فاتحه^(۱)
ولی در عین حال مایوس و غافل مباشی و تا فرصت هست به سوی خدا
برو و توبه کن، و به اصلاح خود پرداز که خداوند خودش فرموده:
بر گذشته‌ها اندوهگین مباشید:

گر چه باشد بی نمک اکنون چنین هست غفلت، بی نمک‌تر زان یقین^(۲)
این چنین هم بی نمک می‌نال نیز که ذیلان را نظر کن ای عزیز
گفت لا تأنوا علی ما فاکم کی شود از قدرتش مطلوب کم^(۳)

۲۱۳- قابلیت داشتن برای عاشق‌ا

عاشقی بود که از فراق معشوق می‌سوخت، و سال‌ها این فراق رنج آور را تحمل کرد، ولی:

عالمیت جوینده یابنده بود که فرج از صبر زاینده بود
روزی معشوق، او را دید و گفت: امشب به فلان حجره بیا تا با هم
غذایی را که پخته‌ام بخوریم.
وقتی که عاشق این مژده را شنید، بسیار شاد شد. گوسفند قربانی کرد و

۱- دیو فاضحه: شیطان رسواگر. ۲- چنین: ناله و فریاد.

۳- بمی هر آنچه از دست داده‌ابد تأسف نخورید. (برگرفته از آیه ۲۳ حدید).

پول‌ها به این و آن بخشید....

شب خود را به آن حجره رساند، و در انتظار معشوق به سر برد، ولی معشوق کمی دیر کرد و عاشق که در حجره لمیده بود، خوابش گرفت: بعد از نصف شب، معشوق به حجره آمد، دید که عاشق خوابیده است، مقداری از آستین او را پاره کرد و چند گردو به جیب او گذارد؛ که معنایش این بود، تو هنوز کودک هستی و به درد گردو بازی می‌خوری:

عاشق خود را فتاده خفته دید اندکی از آستین او درید

گردگان چند اندر جیب کرد که تو طفلی، گیر این، می‌بازنود^(۱)

پس از ساعتی، عاشق از خواب بیدار شد، و آستین دریده و گردوها را در جیب خود دید و جریان را دریافت:

گفت شاه ما همه صدق و وفات آنچه بر ما می‌رسد آن هم زماست

گردگان ما در این مطحن شکست هر چه گوئیم از غم خود اندک است^(۲)

این مثالی بود برای عشق مجازی، اینک ای برادر غافل مباش، که عاشق حقیقی خدا باید متوجه باشد که خواب و خور، او را از عشق و رابطه با حق، باز ندارد و این هنگامی است که از بازی با گردوهای دنیا دست بردارد، آن همه برای دنیا، آستین و یقه، پاره نکند و نشانه صدق عشق خود را در عمل نشان دهد:

از وبای زرق و محرومی برآ در جهان حی و قیومی درآ^(۳)

بگذر از متی و مستی بخش باش زین تلون نقل کن در استواش^(۴)

نیست این و نیست آن، هین واکدار آنکه آن هست است، آن را پیش آر

۱- گردگان: گردو. ۲- مطحن: آسیاب.

۳- از بیماری سخت کبر جشمی و محرومیت بیرون آی، و به فضای ملکوتی الهی که زیر جبر حق و فیوم است داخل شده و سیر کن.

۴- از رنگ باطن و تزلزل در این فضای استوار، مصون بمان.

۲۱۴- استقامت بلال حبشی در برابر شکنجه کافران

بلال حبشی مؤذن پیامبر اسلام ﷺ، اهل حبشه بود که در زمان جاهلیت او را اسیر کرده و در بازار فروختند. سرانجام چند نفر از سران قریش، در مکه او را خریدند و از آن پس بلال، برده آنها شد. از جمله، غلام «امیه بن خلف» گردید.

در همان آغاز اسلام که بلال به اسلام گروید و آن را پذیرفت، اربابانش او را با شکنجه‌های دلخراش آزار می‌دادند تا از اسلام برگردد، ولی او می‌گفت: «أَحَدًا أَحَدًا؛ خدا یک‌تاست. خدا یک‌تاست.»

ارباب، بلال را با شلاق کتک می‌زد و بدن زخم خورده و مجروحش را زیر تابش آفتاب می‌سوزانید، ولی او همواره از حضرت محمد ﷺ و از یکتایی خداوند یاد می‌کرد و حماسه توحید سر می‌داد.

روزی ابوبکر از آن محل عبور کرد و شکنجه شدن بلال را دید. در خلوت به او گفت: اعتقاد خود را از کافران پنهان کن، و راه تقیه را پیش گیر، تا آن همه شکنجه نشوی. بلال گفت: توصیه ترا پذیرفتم، و از آشکار نمودن دینم، توبه کردم.

برای چندمین بار او را شکنجه دادند و بلال نوای توحید سر داد و با ترانه دل‌انگیز أَحَدًا أَحَدًا، فضا را عطر آگین نمود.

باز ابوبکر او را دید و نصیحت کرد که عقیده‌ات را مخفی بدار. او دوباره توبه نمود؛ اما طولی نکشید که این توبه را نیز شکست:

عشق آمد توبه او را بخورد	باز پندش داد و باز او توبه کرد
عاقبت از توبه او بیزار شد	توبه کردن زین نمط بسیار شد
کای محمد، ای عدو توبه‌ها	فاش کرد اسپردن را در بلا
توبه را گنجا، کجا باشد در او	ای تن من، وی رگ من پر ز تو

ولی مثال بلال، همانند هلال ماه بود که به دنبال خورشید حرکت می‌کرد و از آن نور می‌گرفت و در این راستا فریاد عشقش به اسلام همواره بلند بود.

ابوبکر ماجرای بلال و ایمان و عشق و استقامت بلال، و شکنجه‌هایی که تحمل می‌کرد را به پیامبر ﷺ گزارش داد.

پیامبر ﷺ از ایمان بلال، چون گل شکفت. آنگاه پیامبر ﷺ با ابوبکر قرار گذاشت که بلال را با هم از صاحبش بخرند:

نزد خر، خرمره و گوهر یکی است آن ایشک را در دُر دریا شکی است^(۱)
منکر بحر است و گوهرهای او کی بود حیوان، دُر و پیرایه جو^(۲)
ابوبکر، نزد شکنجه‌گران رسید و از آنها پرسید: چرا بلال را شکنجه می‌دهید؟

ارباب بلال گفت: اگر دلت برای بلال می‌سوزد، این سخن‌ها را کنار بگذار و طلا بده و او را بخر؛ زیرا بدون بذل مال، مشکل تو حل نمی‌شود.

ابوبکر گفت: حاضرم برده سفید رویی را که دل تیره‌ای دارد، با بلال معاوضه نمایم:

تن سپید و دل سیاهمتش بگیر در عوض ده تن سیاه و دل منیر
ارباب بلال، فوری شخصی را فرستاد که بلال را بیاورد و با برده سفید روی معاوضه نماید.

اما آن نور خاص معنوی که در سیمای بلال مشاهده می‌شد، آن چنان دل ابوبکر را ربود که ارباب از این حالت سوءاستفاده کرد و به ابوبکر

۱- ایشک: واژه ترکی به معنی الاغ است، آن الاغ در مورد گروهر بودن گوهر دریا (مثل گروهر وجود بلال) تردید دارد.
۲- بحر: دریا. پیرایه: زینت.

گفت: بلال را به این قیمت نمی‌دهم، مقداری بر قیمت آن بیفزای. ابوبکر مقدار دیگری به قیمت بلال افزود و او را خرید و به حضور پیامبر ﷺ آورد.^(۱)

۲۱۵- هلال؛ عارفی شیدا از یاران پیامبر (ص) هلال، یکی دیگر از یاران پیامبر ﷺ بود^(۲). او به سیر و سلوک به سوی خدای بزرگ، علاقه بسیار داشت. ارباب او از گرایش هلال، به اسلام، اطلاعی نداشت. صورت او را می‌دید نه سیرت او را. بنابراین او را تحقیر می‌کرد و انجام کارهای پست را به او واگذار می‌نمود. تا اینکه هلال چند روز بیمار شد. پیامبر ﷺ از بیماری او اطلاع نداشت، اما از طریق وحی دریافت که آن غلام، بیمار شده است. پس به عیادتش رفت تا از او احوالی پرسد:

وحیش آمد رحم حق غمغوار شد که فلان مشتاق تو بیمار شد
مصطفی بهر هلال با شرف رفت از بهر عیادت آن طرف

به ارباب هلال گفتند، که پیامبر اسلام ﷺ به خانه شما می‌آید. او بسیار شاد شد، به خیال اینکه پیامبر ﷺ به دیدار او می‌آید:

۱- طبق بعضی از روایات، پس از رحلت پیامبر ﷺ در آن کشمکش‌های سیاسی، بلال به عمر گفت: «من آزاد کرده رسول خدا هستم، پیامبر ﷺ قیمت مرا از ابوبکر فرض نمود، و مرا با آن خرید و آزاد کرد پس من آزاد شده ابوبکر نیستم.» (روضة المتقین (شرح من لایحضر) طبق نقل الاوائل، ص ۲۱۳).

۲- هلال یکی از اصحاب پیامبر ﷺ که غلام مغیره بن شعبه بوده است (حلیة الارباب، ابونعیم اصفهانی، ج ۲، ص ۲۲).

پس زمین بوس و سلام آورد او کرد رخ را از طرب چون ورد او^(۱)
گفت: بسم الله مشرف کن وطن تا که فردوسی شود این انجمن
تا فزاید قصر من بر آسمان تا که دیدم قطب دوران زمان
پیامبر ﷺ اطلاع داد که من برای دیدار تو نیامده‌ام.
ارباب از روی تواضع گفت: اکنون بفرما که این ورود پربرکت شما
برای کیست، تا خاک پای او گردم.
چون پیامبر ﷺ او را شخصی مهربان و متواضع یافت، با خوشرویی به
او نگریست و:

پس بگفتش کان هلال عرش کو؟ همچو مهتاب از تواضع، فرش کو؟
تو مگو کاوبنده و آخورچی است این بدان که گنج در ویرانه است
آمده‌ام که حال هلال را پیرسم.
ارباب گفت: چند روز است که او رانمی بینم و اطلاعی از حال او
ندارم؛ او در طویله است و با اسب و استر، سر و کار دارد.
پیامبر ﷺ به سوی طویله رفت و به جستجوی هلال پرداخت. او در
گوشه تاریک و تنگ طویله بستری بود. به محض اینکه بوی پیامبر را
استشمام کرد، مثل شیر نر برخاست. چنان که بوی یوسف، حضرت
یعقوب را به وجد آورد، نشاط یافت:

بوی پیغمبر ببرد آن شیر نر همچنان که بوی یوسف را پدر
موجب ایمان نباشد معجزات بوی جنیت کند جذب صفات^(۲)

۱- طرب: شادی. ورد: گل خوشبو و شاداب.

۲- یعنی: معجزات پیامبر ﷺ تنها برای سرکوبی انکار کنندگان بود، نه برای جشانیدن طعم ایمان. از این رو هلال بر اثر فکر و سیر و سلوک، طعم ایمان را چشید، نه بر اثر دیدن معجزه پیامبر ﷺ.

معجزات از بهر قهر دشمن است بوی جنسیت، پی دل بردن است
 هلال خود را روی پای پیامبر انداخت. پیامبر ﷺ صورتش را روی
 صورت هلال نهاد و احوال او را پرسید.

هلال عرض کرد: حال من چون سگی است که از خواب برخیزد و
 خود را شیر ببیند؛ شیر شکوهمندی که تیر و سنان در او اثر نکند. من مانند
 آن کور بینوا هستم که مثل مار بخزد و ناگهان در باغ شادابی، چشم
 بگشاید و احساس کند که باد خوش بهاری او را می‌نوازد.

او همان بدر (ماه شب چهارده) می‌باشد، که حجاب‌ها او راناقص
 نشان می‌دهند. اما او به تدریج (در پرتو تعالیم اسلام)، این حجاب‌ها را
 کنار می‌زند:

آن هلال و بدر دارند اتحاد	از دویی دورند و از نقص و فساد
آن هلال در نقص از باطن بری است	او به ظاهر نقص تدریج آوری است
درس گوید شب به شب تدریج را	در تانی بر دهد تفریح را
در تانی گوید ای عَجُول خام	پایه پایه بر توان رفتن به بام

آری: سال‌ها رنج باید، تا گنج به دست آید. انسان باید راه تکامل را
 پله پله پیماید، تا پخته کمال شود. آنان که یک شبه می‌خواهند ترقی
 کامل بنمایند، بلند پروازی می‌کنند و برخلاف ناموس خلقت گام بر
 می‌دارند:

نی چو تو ای خام کاکنون ناختی	طفلی و خود را چو شیخی ساختی ^(۱)
بر دویدی چون کدو فوق همه	کو ترا پای جهاد و ملحمة ^(۲)

به این ترتیب هلال (آن عارف مخلص) در ظاهر نیز به پیامبر پیوست و
 نورانیت بیشتر یافت.

پس پیامبر روی بر رویش نهاد بر سر و بر چشم و رویش بوسه داد
گفت: یارا! تو چه پنهان گوهری ای غریب عرش چونی؟ خوش‌تری؟

۲۱۶- حکم ناحق قاضی، و کیفر او

مرد بیماری نزد پزشک رفت و بیماری خود را بازگو نمود.
پزشک نبض او را گرفت تا از حال و دل بیمار، آگاه گردد. بعد از
معاینه دریافت که امید سلامتی در آن بیمار نیست؛ پس به او گفت: هر چه
دلت می‌خواهد انجام بده، تا شادی خود را بازیابی. صبر و پرهیز برای
بیماری تو ضرر دارد:

نبض او بگرفت و آنگاه شد ز حال که امید صحت او بُد محال
گفت: هر چت دل بخواهد آن بکن تا رود از جِسمت آن رنج کهن
صبر و پرهیز، این مرض را دان زیان هر چه خواهد دل، در آرش در میان
بیمار برای تماشای صحرا، کنار جویی رفت. دید یک نفر صوفی،
کنار جوی نشسته و دست و روی خود را می‌شوید. پشت گردن صوفی،
صاف بود و برق می‌زد. بیمار دلش می‌خواست که یک سیلی برگردن او
بزند و چون پزشک گفته بود، هر چه دلت خواست انجام بده؛ نزدیک
صوفی رفت و سیلی محکمی بر پشت گردن او زد!

صوفی برخاست و تصمیم گرفت که مثنی به او بزند، ولی او را مردنی
و ضعیف یافت و فکر کرد اگر او را بزند، می‌میرد، زیرا بیماری سل دمار
از روزگار او در آورده است.

ای کسی که سیلی به پشت گردن مردم می‌زنی، متوجه باش که روزی
بر پشت گردنت سیلی می‌زنند و آن طبیب؛ با چنین دستوری به ریش تو

خندیده است، او همان شیطان است که آدم علیه السلام را به خوردن گندم گمراه نمود.

ای زننده بی گناهان را قفا در قفای خود نمی بینی جزا^(۱)
 بر تو خندید آنکه گفتی کاین دوا است اوست کآدم را به گندم رهنماست
 صوفی تصمیم گرفت آن بیمار گستاخ را نزد قاضی ببرد و دادخواهی
 کند. پس او را نزد قاضی برد و جریان را گفت و خواهان قصاص شد.
 قاضی بیمار رنجور را دید و به صوفی گفت: من چگونه این بیمار را
 مجازات کنم؟ او اگر قصاص شود می میرد. احکام اسلام برای زنده ها و
 زنده کردن است، نه برای مردگان!:

گفت قاضی لبّبت العرش ای پسر تا بر او نقی کنیم از خیر و شرّ
 کو زننده؟ کو محل انتقام؟ کاین خیالی گشته است اندر سقام^(۲)
 شرع بهر زندگان و انجیا است شرع بر اصحاب گورستان کجاست؟
 برو شکر کن که یک زنده حقیقی بر پشت گردنت، سیلی نزده است،
 که ضربه زننده حقیقی ضربه خدایی است و التیام ناپذیر است.
 صوفی گفت: آیا تو روا می داری که این بیمار گستاخ، بی قصاص و
 بدون کیفر مالی آزاد گردد؟

قاضی گفت: برخیز و برو، سیلی این بیمار آن قدر اهمیت ندارد، بیش
 از این با این بیمار، ستیز مکن.

اینک بگو بدانم چقدر پول همراه داری؟
 صوفی گفت: از همه ثروت دنیا، شش درهم دارم.
 قاضی گفت: سه درهمش را برای خودت نگهدار و سه درهم دیگر را
 به این بیمار ببخش، زیرا:

زار و رنجور است و درویش و ضعیف سه درم می‌بایدش تره رفیف^(۱)
 در این حال که صوفی و قاضی بگو مگو می‌کردند، بیمار رنجور وقتی
 شنید که صوفی باید سه درهم به او بدهد، پشت گردن قاضی رانشانه رفت،
 تا با سیلی زدن بر آن، به سه درهم دیگر برسد.
 و ناگهان برجهید و یک سیلی محکم هم بر پشت گردن قاضی نواخت
 و گفت: شش درهم مرا بدهید تا زود از اینجا آزاد بروم.
 قاضی، سخت خشمگین شد.

صوفی از فرصت استفاده کرد و گفت: ای قاضی دین حکمی که
 درباره من کرده بودی، بدون شک از عدالت دور بود؛ چیزی را که به
 خودت نمی‌پسندی، چرا بر دیگران روا می‌داری؟! آیا نمی‌دانی که اگر
 برای دیگران چاه بکنی خودت در آن می‌افتی؟ تو مجازات این یک
 حکم ناحق را زود چشیدی، وای بر سایر قضاوت‌های تو که چه بر سر
 آورد؟

آنچه پسندی به خود ای شیخ دین	چون پسندی بر برادر، ای امین!!
این ندانی کز پی من چه کنی	هم در آن چه غالبت خویش افکنی
این یکی حکمت چنین بُد در قضا	کان ترا آورد، سیلی بر قضا
وای بر احکام دیگرهای تو	تا چه آرد بر سر و بر پای تو
تو به ظالمی رحم می‌کنی و می‌گویی سه درهم به او بدهم و این گونه	
او را گستاخ تر می‌کنی، عدالت ناروای تو همانند آن بز نفهم است که به	
گرگ بچه‌ای شیر داد:	
آن بزی را مانی ای مجهول داد	که نژاد گرگ را او شیر داد

۱- تره: سبزی. رفیف: نان. این گونه دل سوزی قاضی و بر خلاف عدالت، دلیل جهل قاضی است.

۲۱۷- نصیحت عمیق عارف به روحانی مسیحی

مرد عارفی از یک روحانی مسیحی، پرسید: تو بزرگتر هستی یا ریش تو؟!؟

کشیش گفت: من قبل از ریش خود متولد شده‌ام و قبل از رو بیدن ریشم، مدت‌ها جهان را دیده‌ام، پس من بزرگ‌تر هستم.
عارف گفت: ریش تو از سیاهی به سفیدی برگشته، ولی هنوز خوی زشت تو برنگشته. پس وای بر حال تو.

ریش تو که بعد از تو به وجود آمده است؛ در راه کمال از تو پیش افتاده، ولی تو به همان حال قبل از رویش ریش، در مانده‌ای و هنوز قدم به پیش نگذاشته‌ای. مانند آن گیاه ناچیزی که پایش در گل فرو رفته است؛ اگر چه باد هوی و هوس سرش را می‌جنباند:

تو بدان رنگی که اول زاده‌ای	یک قدم زان بیشتر ننهادی
چون حبشی یا به گل در هشته‌ای	گرچه از باد هوی، سرگشته‌ای
از عبور سریع عمر، غافل مباش. قدمی به پیش بگذار. توقف و عقب گرد ناکی؟!؟	

اینک این چند روز مانده پاس دار	پنبه غفلت ز گوشت در بیار
فرصت وقت عزیز خویش را	صرف در باطل نکن ارجش بدار

۲۱۸- مسلمان راستین و زرنگ

سه نفر یهودی و مسیحی و مسلمان، در راهی همسفر شدند، تا به منزلی رسیدند. صاحب منزل حلوائی در ظرف نهاد و برای آنها آورد. هنگام شام، نظر به اینکه مسلمان روزه بود، گفت: امشب حلوا را بخوریم. ولی یهودی و مسیحی می‌گفتند: ما امشب سیر هستیم، حلوا را برای

فردا می‌گذاریم.

مسلمان: حلوا را امشب بخوریم، و صبر را برای فردا می‌گذاریم.
یهودی و مسیحی: معلوم می‌شود که تو می‌خواهی امشب حلوا را
تنها بخوری.

مسلمان: ما سه نفر هستیم هر کدام از ما دارای برنامه‌ای خاص است.
بیاید غذا را تقسیم کنیم. هر کس که خواست، قسمت خود را بخورد و هر
کس نخواست، قسمت خود را برای فردا بگذارد.

اما یهودی و مسیحی تصمیم داشتند، آن مسلمان را از حلوا محروم
سازند. سرانجام در این بگو مگو، آنها بر مسلمان غالب شدند و قرار شد
که حلوا را فردا بخورند.

آن شب را خوابیدند. صبح برخاستند و پس از شستن دست و صورت،
مقداری بر سر سجاده نشستند و هر یک با خدای خود مناجات
مخصوص نمودند. سپس روی به یکدیگر کرده و مشغول صحبت شدند.
یکی از آن دو گفت: هر یک از ما خوابی را که دیشب دیده، بازگو کند تا
هر کدام که خواب بهتری دیده بود، سهم بیشتری از حلوا برای او باشد؛
زیرا آن خواب، برتری بعضی را نسبت به بعض دیگر نشان می‌دهد.

یهودی گفت: من دیشب در خواب دیدم که همراه موسی علیه السلام به کوه
طور رفتم و با او در عشق الهی دمساز بودم.

مسیحی گفت: من در خواب دیدم: همراه عیسی علیه السلام به آسمان چهارم
عروج کردم و با جلال و حشمت وارد آن آسمان شدم.

مسلمان گفت: دیشب، سرور سروران و سلطان انبیاء حضرت محمد
مصطفی صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم، او به من فرمود: یکی از دو رفیق تو با
موسی علیه السلام به کوه طور رفته، و دیگری با عیسی علیه السلام به آسمان چهارم پرواز

نموده است. تو هم ای پس ماندهٔ آسیب دیده برخیز و فوری حلوا را بخور!! آن دو نفر، فضل خود را با فضیلت فرشتگان مخلوط کردند؛ تو ای صاف دل، از همه عقب مانده‌ای، زود کاسه حلوا را دریاب.

یهودی و مسیحی به مسلمان گفتند: تو روی چه اصل، حلوای مشترک را خوردی؟

مسلمان گفت: پیامبر مطاع من دستور داد! من کیستم که با دستور حضرتش مخالفت نمایم؟! مگر تو ای یهودی، اگر موسی علیه السلام دستور بدهد، با دستور او مخالفت می‌کنی؟ یا تو ای مسیحی، مگر می‌توانی سر از فرمان حضرت مسیح برتابی؟ پس من چگونه از فرمان سرور و فخر پیامبران، سرپیچی کنم؟ من طبق دستور آن حضرت برخاستم و حلوا را خوردم و هم اکنون سرخوش و شادم.

یهودی و مسیحی گفتند: سوگند به خدا خواب راست را تو دیده‌ای که بهتر از صد خواب ما است:

پس بگفتندش که والله خواب راست	تو بدیدی و به از صد خواب ماست
خواب تو بیداری است ای ذونظر	کان به بیداری عیاننش الر ^(۱)
خواب تو بیداری است ای نیک مرد	که از آن خواب تو روی ماست زرد
خواب تو مانند خواب انبیاء است	که شد این خواب تو، بی تعبیر راست

هان ای برادرا از خیالات و فضل فروشی درگذر، و تکیه بر لاف و گزاف نکن که نتیجه پوچ دارد. بلکه اهل صدق باش و بنده راستین خدا؛ که نتیجه عینی و نیک دارد:

سامری را آن هنر چه سود کرد؟	کان فن از باب اللّٰهش مردود کرد
ای دلیل ما چو فکر ما دلیل	بیشی ما پیش دانایان قلیل

۲۱۹- پیروزی شتر با نشاط دادن موجودیت حاضر

شتر و گاو و فوجی، با هم در بیابان می‌رفتند و هر سه گرسنه بودند، بند گیاهی را پیدا کردند و در مورد آن بند گیاه، بین آنها کشمکش و گفتگویی در گرفت.

فوج گفت: اگر این بند گیاه را بین خود تقسیم کنیم، به یقین هیچ یک از ما سیر نخواهیم شد؛ پس بهتر این است که ببینیم سن کدامیک از ما بیش‌تر است، تا این بند گیاه را به او بدهیم، و راضی شویم که او بخورد، زیرا از سنت پیامبر ﷺ است که بزرگان را مقدم بداریم:

که اکابر را مقدم داشتن آمدست از مصطفی اندر سنن

این پیشنهاد مورد قبول واقع شد و بحث پیرامون سن و سال هر کدام در گرفت.

فوج گفت: سن من بیشتر است زیرا: چراگاه من با چراگاه فوجی که به جای حضرت اسماعیل (در ماجرای قربانی کردن او) آوردند یکی بود! گاو گفت: سن من بیشتر است؛ زیرا من جفت همان گاوَم که حضرت آدم ﷺ زمین را به وسیله ما شخم می‌کرد.

وقتی که شتر این لاف و گزاف و فضل فروشی فوج و گاو را شنید، سر به زیر انداخت و بدون قیل و قال، بند گیاه را به دندان گرفت و به هوا بلند کرد و گفت: ای دوستان! من با این جسم درشت و گردن درازی که دارم، دیگر نیازی به تاریخ و ذکر سوابق خود ندارم. همه کس می‌داند که عمر من از شما کمتر نیست:

چون شنید از گاو و فوج، شتر شکفت سر فرود آورد و آن را بر مروت

بر هوا برداشت آن بند فصیل اشتر بختی بک بی قال و قیل^(۱)

که مرا خود حاجت تاریخ نیست کاینچنین جیمی و عالی گردنی است
 خود همه کس داند ای جان پدر که نباشم از شما من خردتر
 پیروزی شتر، از این جهت بود که موجودیت فعلی خود را معیار قرار
 داد، و نگفت: گذشته چنین بودم و آینده چنان خواهم شد:
 داند این را هر که اصحاب نهی است که نهاد من فزونتر از شماست^(۱)

۲۲۰- سزای قورباغه بر اثر همنشینی با موش

موشی و قورباغه‌ای در کنار جویی، آشنا شدند، آنها در هنگام صبح،
 و در وقت معینی همدیگر را می‌دیدند و هم صحبت می‌شدند.
 کم‌کم رشته الفت و دوستی آنها ریشه دار شد، طوری که غالباً
 یکدیگر را ملاقات کرده و برای همدیگر قصه‌ها می‌گفتند. یک روز که
 موش برای دیدن قورباغه آمد، او را ندید؛ زیرا نتوانست با شناگری به
 داخل آب رود و دوست خود را پیدا کند. صبح وقتی که با قورباغه
 ملاقات کرد، احساس محبت خود را نسبت به او ابراز داشت:

گفت ای یار عزیز مهر کار من ندارم بی رخت یکدم قرار
 من بدین یک بار قانع نیستم در هوایت طرفه انانستم^(۲)
 دست گیرم در چنین بیچارگی شاد گردانم در آن غمخوارگی

سرانجام موش به قورباغه پیشنهاد کرد: ای برادر عزیز! من موجود
 خاکی هستم و تو موجود آبی، خوب است کاری بکنیم که همیشه از حال
 همدیگر مطلع گردیم. پس از بحث‌ها و گفتگوها، قرار گذاشتند که طناب
 درازی پیدا کنند. یک سر آن را به پای موش و سر دیگر آن را به پای
 قورباغه ببندند تا هر وقت یکی خواست دیگری را ببیند آن طناب را تکان

بدهد، همین کار را کردند:

بحث کردند اندر این کار آن دو یار آخر آن بحث، این آمد قرار
 که به دست آرند یک رشته دراز تا ز جذب رشته گردد کشف راز
 یک سری بر پای این بنده دو تو بسته باشد دیگری بر پای تو
 تا به هم آیم زین فن ما دو تن اندر آمیزیم چون جان با بدن
 اتفاقاً، روزی کلاغی ناشناس، موش را دید و او را با منقار گرفت و به
 هوا پرواز کرد. طناب که از پای موش به پای قورباغه بسته شده بود،
 باعث شد که قورباغه نیز در هوا آویزان بماند.
 مردم می‌گفتند: این کلاغ حيله گر چگونه قورباغه را از میان آب، صید
 کرده است؟! ما هیچگاه ندیده بودیم که کلاغ، قورباغه را شکار کند.
 جواب چغز (قورباغه) به آنها این بود: سزای آنکه با ناجنس رفاقت
 کند همین است:

چغز می‌گفت: این سزای آن کسی کو چویی آبان، شود جفت خسی^(۱)
 ای فغان از یار نا جنس ای فغان همنشین نیک جوید ای مهان
 گر نبودی جذب موش گنده مغز عیش‌ها کردی درون آب، چغز^(۲)
 این سزای آن که شد یار خان یا کمی کرد از برای ناکسان
 هان ای برادر! خوب درک کن که بدن مانند موش است و جان
 (روح) مانند قورباغه است. ریسمان قوانین به پای هر دو بسته شده است،
 و همواره بدن می‌خواهد جان را به خشکی بکشانند. او اگر نگذارد که
 جان در دریای حقایق، شناوری کند، به جان آدمی تلخی‌های زیادی
 می‌رسد.

۲۲۱- سیلی نقد بهتر از حلوائی نسیه

پول داری سخاوتمند به یک نفر درویش رسید و گفت: جانم فدای
قدم هایت، آیا می‌خواهی امروز یک درهم به تو بدهم یا فردا صبح دو
درهم به تو بدهم؟

درویش گفت: امروز نیم درهم به من بدهی بهتر از صد درهم
فرداست، زیرا: سیلی نقد از بخشش نسیه بهتر است، پشت گردنم را برای
سیلی زدن دراز می‌کنم، تو نقد بده.

سیلی نقد از عطای نسیه به یک قفا پشت کشیدم نقد ده^(۱)
به خصوص آن سیلی که از دست تو است، که هم قفا و هم سیلی،
سرمت آن است:

خاصه آن سیلی که از دست تو است هم قفا هم سیلیش، مت تو است
آری سیلی نقد به از حلوائی نسیه است.^(۲)

۲۲۲- گره‌گشایی با ریش جنابانیدن سلطان

سلطان محمود غزنوی (سومین شاه مقتدر غزنوی، متوفی سال ۴۲۱ هـ ق)
شب‌ی به صورت ناشناس، به گشت زنی پرداخت، تا خود شخصاً از
وضعیت شهر و دزدها، آگاهی یابد. ناگهان در تاریکی پنج نفر را دید که
سر در گوش هم کرده و آهسته صحبت می‌کنند. (آنها دزد بودند، و
درباره طرح دزدی آن شب خود صحبت می‌کردند.)

سلطان محمود نزد آنها رفت. آنها گفتند: کیستی؟ گفت: من هم یک

۱- قفا: پشت گردن.

۲- ولی این مثال در همه جا درست نیست مانند کار عمر سعد که در کربلا که به ابن مضمون
گفت:

این نقد بگیر و دست از آن سیه مدار کاواز دهل شنیدن از دور خوش است

نفر مثل شما هستم. (به این ترتیب دزدان، سلطان را نیز در جمع خود پذیرفتند تا کمک‌ی به آنها کنند.)

گفتگوی آنها همچنان ادامه داشت. یکی از آنها گفت: ما هر کدام باید هر هنری را که می‌دانند در این دزدی به کار گیرند، تا طرح ما به طور دقیق به انجام رسد.

یکی از آنها گفت: هنر من در گوش من است؛ وقتی سگ صدا کرد، می‌فهمم که چه می‌گوید.

دیگری گفت: هنر من در چشم من است؛ اگر کسی را شب بینم روز بعد او را می‌شناسم. سومی گفت: هنر من در بازوی من است، به خوبی می‌توانم دیوار را سوراخ کنم و درها را از پاشنه‌اش درآورم.

چهارمی گفت: هنر من در پنجه من است، به خوبی می‌توانم کمندی بر بالای دیوار ببندام و به وسیله آن بر بام بروم.

پنجمی گفت: هنر من در بینی من است؛ هر خاکی را بو کنم، می‌فهمم که خانه ثروتمند است یا فقیر؛ همچون مجنون که با بو کردن خاک، منزل لیلی را می‌جست، من هم چنین مشامی دارم.

آنگاه دزدها به آن مرد ناشناس (سلطان محمود) گفتند: تو چه هنر داری؟

او در پاسخ گفت: هنر من در ریش من است! اگر افرادی دستگیر شده و به جلادان سپرده شوند، من اگر ریش خودم را بجنبانم آنها را نجات می‌دهم:

پس برسیدند از شه‌کای سندن	مر ترا خاصیت اندر چه بود؟
گفت: در ریشم بود خاصیتم	که رهانم مجرمان را از بَقم ^(۱)

مجرمان را چون به جلادان دهند چون بجنبد ریش من، ایشان رهند
 همه دزدان گفتند: احسنت. هنر تو از هنر همه ما بهتر و کارسازتر
 است؛ زیرا هنگام سختی و رنج، ما را نجات می‌دهی.
 به این ترتیب، این باند پنج نفری دزدان همراه آن مرد ناشناس، برای
 دزدی شبانه به راه افتادند، تصمیم آنها این بود که وارد خزانه شاه که در
 کنار قصر او بود، شده و اشیاء گرانقیمت آن را بدزدند.
 وقتی به نزدیک قصر رسیدند، سگی که در آنجا بود فریاد عَوَّو
 سرداد.

آنکه هنرش در گوشش بود، گفت: سگ می‌گوید: بزرگی همراه
 شماست.

آنکه هنرش در بینی‌اش بود؛ خاک جمع شده‌ای را بو کرد و گفت:
 این خانه بیوه زنی است از اینجا برویم.

سپس آن کس که هنرش در پنجه‌اش بود، کمندش را بر دیوار بلندی
 افکند، و همه آنها کنار آن دیوار بلند رفتند.

آن شخص بوکننده، خاک آن دیوار بلند را بو کرد و گفت: اینجا
 مخزن شاه است، آن کس که هنرش در بازوانش و در سوراخ کردن دیوار
 بود، به پیش آمد و آن محل را شکافت و سپس دزدان به راحتی وارد
 خزانه شده و هر کدام اشیاء گران قیمت را برداشته و در محلی همه آنها را
 مخفی کردند. سپس از همدیگر جدا شدند تا شب بعد سر فرصت، آن
 اموال را تقسیم کنند.

سلطان محمود همه آن افراد و محل پنهان کردن اشیاء خزانه را زیر
 نظر گرفت و نام و نشان و منزل آنها را به خاطر سپرد و از آنها جدا شد.
 صبح روز بعد، سلطان محمود، جریان دزدها را در دیوان عدالت

بازگو نمود. فوری مأمورین رفتند و دزدها را دستگیر کرده و با دست بسته به دیوان عدالت آوردند. دزدان که از ترس جانشان می‌لرزیدند، در برابر تخت شاه ایستادند. آن کسی از دزدان که هنرش در چشمش بود، اشاره به شاه نموده و گفت: این شخص دیشب همراه ما بود و می‌گفت: هنر من در ریش من است؛ که اگر ریشم را بجنبانم، نجات می‌یابید. گرفتاری امروز ما مربوط به تفتیش و شبگردی مخفیانه او است، آنگاه همان شخص که با چشمش سلطان را شناخته بود از روی معرفت لب به سخن گشود و:

گفت: «هو مَفْتُوم» این شاه بود فعل ما می‌دید و سرمان می‌شنود
سرانجام یکی از آن دزدان به سلطان رو کرد و گفت: هر یک از ما هنر خود را به کار زدیم، اینک هنگام هنرنمایی شما می‌باشد:
وقت آن شد ای شه مکتوم سیر کز کرم ریشی بجنبانی به خیر^(۱)
هر یکی خاصیت خود را نمود آن هنرها جمله، بدبختی فزود
آن هنرها جمله، محول راه بود غیر چشمی کو ز شاه آگاه بود^(۲)
سلطان محمود به وعده خود عمل کرد و ریشی جنباند و با تکان دادن سر، دستور آزادی آنها را صادر کرد.
آری، سرانجام آن چشم عارف و شه شناس، وسیله و مقدمه نجات گردید:

چشم عارف دان امان هر دو کون که بدو یابید هر بهرام، غون^(۳)
[بعضی از عرفا، از این داستان چنین بهره برداری می‌کنند که: در کشاکش گرفتاری‌ها، هر یک از ما وظیفه خود را انجام دادیم؛ اینک ای

۲- قول: مایع و مبرلای بزرگ راه.

۱- مکتوم سیر: سیرکننده مخفی.

۳- هر دو کون: دنیا و آخرت.

امام زمان ای سرور کائنات، نوبت توست که در درگاه خدا، ریشی
بجنبانی تادردهای ما دوا گردد و گره‌های زندگی ما گشوده شود:

ما همه کردیم کار خویش را جان به قربانت بجنبان ریش را
با به خدا عرض کنیم: ما پس از گناهان و سوء استفاده از هنرهای
خود، اینک توبه کردیم و با یک دنیا امید به درگاه تو آمده‌ایم؛ اگر
اشاره‌ای بفرمایی که مورد عفو تو قرار گرفته‌ایم، ما را کافی است و به
سعادت ابدیت خواهیم پیوست.^۱

۲۲۳- نادیده گرفتن شیطان گوهر را در درون گل

یک گاو دریایی که در داخل آب دریا زندگی می‌کرد، شبی گوهر
درخشانی از دریا بیرون آورد و کنار علفزاری گذارد و در شعاع نور آن
گوهر، مشغول چریدن در صحرا گردید.

تاجری از آنجا می‌گذشت و آن گوهر تابان را دید. او از غفلت و
دوری گاو، استفاده کرد و با گل روی آن گوهر را پوشانید و در نتیجه
هوای اطراف آن گوهر، تاریک گردید. سپس تاجر بالای درختی رفت و
خود را پشت برگ‌های آن، پنهان ساخت.

گاو خود را در تاریکی یافت، و هراسان به سوی دشمن آمد.
او را نیافت به طرف گوهر رفت ولی گوهر را ندید بلکه گل دید و از
آن دور شد.

شیطان که به آدم برتری جست و با او دشمنی نمود، همچون آن گاو
بود که گوهر را ندید و تنها گل را دید.

خطاب و اَهبطُوا؛ به زمین فرود آئید^(۱) گوهر جان آدم را در گل تن

انداخت، و آن دُر بهشتی را خاک نشین کرد.
 تاجر گوهر شناس، آن گوهر را می‌شناسد نه گاو و شیطان:
 أَهْبِطُوا الْكِنْدَةَ جَانِ رَا دَر بَدَن تَا بَه مَل پَنَهَان بُوَد دَر غَدَن
 تَاجِرِش دَانَد وِلِیْکِن مَکَاو، نِی اَهْل دَل دَانَنَد وِ هَر مَل مَکَاو، نِی
 هان ای برادر را موجودیت و برتری تو به خاطر آن گوهر است، نه گل.
 در تکامل آن گوهر بکوش، غافل مباش که گل تو را از گوهر باز ندارد،
 مبادا گل را بگیری و گوهر از دست برود. حجاب گل و غبار تن را پاره و
 رها کن، و از نور آن گوهر، بهره ور باش!^(۱)

۲۲۴- جعفر طیار قهرمانی همتای یک ملت پر قدرت

جعفر طیار (برادر علی علیه السلام) در یکی از جنگ‌های اسلامی، تنها برای
 فتح قلعه‌ای استوار و محکم، به سوی قلعه تاخت. قلعه نشینان که قدرت
 پیکار با او را نداشتند، در قلعه را بستند و در درون آن آرمیدند.
 پادشاه آن قلعه به وزیر مشاور خود گفت: «ما باید در مقابل این مبارز
 قهرمان چه کار کنیم؟»
 وزیر گفت: من چاره‌ای جز تسلیم نمی‌بینم، بهتر این است که شمشیر و
 کفن برداشته، و نزد او برویم و تسلیم گردیم.
 شاه گفت: او یک فرد تنها است، ما چگونه با آن همه جمعیت تسلیم
 او گردیم؟

۱- به قول حافظ:

حجاب جِهَره جان می‌شود غبارِ نَم
 خوش آن زمان که از این جِهَره برده برفکنم
 جَنینِ قَفَسِ نِه سزای جو من خوش الحان است
 روم به گلشن جانها که مرغ آن جمنم

وزیر گفت: تو به او با دیده حقارت منگر؛ وضع قلعه را بین که در برابر صولت او مانند جیوه به لرزه در آمده است:

گفت آخر نی که او مردی است فردا؟ گفت منگر خوار در فردی مرد
چشم بگشا قلعه را بنگر تکیو همچون سیماب است لرزان پیش او^(۱)
بر سر زین آن چنان محکم پی است گویا شرقی و غربی با وی است
چند نفر از سربازان قلعه، به میدان جعفر تاختند. جعفر هر کدام از آنها را با یک ضربه گرز به خاک هلاکت افکند:

داده بودش صنع حق جمعیتی که همی زدیک تنه بر امانی
اختران بسیار، خورشید ار یک است پیش او بنیاد ایشان مندک است^(۲)
نیت جمعیت به بسیاری جسم جسم را بر باد، قائم دان چو اسم
اگر هزاران گورخر شاخ دار در بیابان باشند و شیری به آنها حمله کند، همه پا به فرار می‌گذارند؛ با اینکه هر یک از آنها اگر خواسته باشند، یک عضو کوچک شیر را با دندان خود بدرند، شیر قطعه قطعه می‌گردد؛ ولی آنها این جگر را ندارند. شیر را مانند جمعیتی قوی، تصور کرده و از ترس او، فرار می‌کنند:

مالک الملک است جمعیت دهد شیر را تا بر ماله گوران جهد
صد هزاران گورده شاخ و دلیر چون عدم باشد به پیش ضول شیر^(۳)

۲۲۵- بخشندگی بدرالدین به غریب مقروض

در تبریز شخصی بود به نام «بدرالدین». وی سرپرست نگهبانان شهر و به اصطلاح رئیس مأمورین انتظامی بود. از امتیازات او اینکه در جود و

۱- سیماب: جیره.
۲- مندیگ: معلوب و نابود.

۳- ضول: صلابت و شکوه.

سخاوت، نظیر نداشت تا آنجا که:

حانم ار بودی مدای او شدی سر نهادی خاک پای او شدی
گر به دادی تشنه را بحری زلال در گرم شرمنده بودی زان نوال^(۱)
غریب مستمندی در اطراف تبریز برای تأمین زندگی خود، قرض
زیادی از این و آن کرده بود، و جمعاً هزار دینار مقروض بود. او با خانه
بدرالدین انس و آشنایی داشت؛ زیرا او قرض‌های گذشته‌اش را ادا کرده
بود.

غریب به امید ادای قرض‌های جدیدش، به تبریز آمد تا نزد بدرالدین
برود. اما به او گفتند: بدرالدین چند روز قبل از دنیا رفت:

رفت آن طاووس عرشی سوی عرش چون رسید از هاتانش بوی عرش
سایه‌اش گر چه پناه خلق بود در نوردید آفتابش زود زود
غریب آن چنان ناراحت شد که نعره‌ای زد و از هوش رفت. تا شب
همچنان بیهوش بود، و آب و گلاب به صورتش زدند تا به هوش آمد:
نعره‌ای زد مرد و بیهوش افستاد گویا او نیز در پی جان بداد
تا به شب بیهوش بود و بعد از آن نیم مرده بازگشت از غیب جان
وقتی به هوش آمد، متوجه درگاه خدا شد و استغفار نمود و عرض
کرد:

«خدایا! من گنه‌کارم؛ زیرا امیدم به خلق بود؛ گرچه بدرالدین،
سخاوتمند بود، ولی هرگز همتای تو نبود. او کلاه می‌بخشید، تو نیز مغز
بخشیدی. او قبا بخشید، تو قد و قامت بخشیدی. او طلا به من داد، تو
دست طلا شمار دادی. او اسب به من داد، تو عقل سوار کار به من دادی،
او هزینه زندگی را تأمین کرد، تو عمر و زندگی دادی:

او کله بخشید تو سر پر خرد او قبا بخشید و تو بالا و قد
 او زرم داد و تو دست زر شمار^(۱) او ستورم داد و تو عقل سوار^(۲)
 او وظیفه داد، تو عمر و حیات وعده‌اش زر، وعده تو طیبات^(۳)
 حتی آن جود و بخشش را نیز تو به او دادی:

من چه می‌گویم، همه تو می‌دهی بار منت بر کسی کی می‌نهی؟
 آن غریب بینوا، در عین حال از فراق بدرالدین، می‌سوخت و در شهر
 تبریز عبور می‌کرد و جریان قرض‌های خود و عطایای همیشگی بدرالدین
 را به مردم می‌گفت؛ مردم صد دینار به او دادند. او کنار قبر بدرالدین آمد
 و از بخشش‌های بی‌دریغ او تشکر کرد؛ چرا که خداوند فرموده است از
 کار نیک افراد، تشکر کنید که سپاس از آنها سپاس از من است.
 غریب در کنار قبر او، گریه‌ها و ناله‌ها کرد و از الطاف او، سخن‌ها
 گفت:

پشت ما گرم تو بود ای آفتاب رونق هر قصر و گنج هر خراب
 ای ندیده‌ی در ابرویت گره ای چو میکائیل، راد و رزق ده
 ای من و صد همجو من در ماه و سال مر تو را چون نسل تو گشته عیال
 تو نمردی لیک بخت ما بمرد عیش ما و رزق مستوفی ببرد^(۴)

۲۲۶- راهنمایی بدرالدین در عالم برزخ

یکی از خدمتکاران بدرالدین، آن غریب را شب به خانه خود برد و از
 او پذیرایی کرد. آن شخص، همان شب در عالم خواب، بدرالدین را دید.
 بدرالدین به او گفت: من تمام حرف‌های مهمان تو را می‌شنیدم، ولی

۱- زر: طلا

۲- ستور: اسب و...

۳- وظیفه: هربه زندگی.

۴- مستوفی: فراوان.

نمی‌توانستم جواب او را بدهم. ما در دنیا آنچه داده بودیم، در اینجا گرفتیم. آن دنیا بازیچه و پوشالی بود و جهان حقیقی و زندگی واقعی در اینجا است. ما اکنون می‌فهمیم که در کجا بودیم و به کجا آمده‌ایم:

هر چه ما دادیم، دیدیم این زمان

کاین جهان شین است و عین است آن جهان^(۱)

روز بکشتن، روز پنهان کردن است

تخم در خاکی، پریشان کردن است

وقت بدرودن گه منجّل زدن

روز پاداش آمد و پیدا شدن^(۲)

ای خدمتکار! من در فکر مهمان بدهکار تو بودم، لذا چند قطعه طلا برای او گذارده‌ام؛ که در فلان طرف ظرف است و نام آن غریب مقروض را روی آن نوشته‌ام. آن قطعه‌های طلا را به او بدهید تا نه هزار دینار وام خود را بپردازد، و هر چه زیاد آمد، مال خودش باشد. من می‌خواستم با دست خودم، آن را به او بدهم، ولی اجل مهلت نداد. به او سفارش کن که در فروختن آن قطعه‌های طلا فریب نخورد، و برای من دعا کند.

به وارثین من هم، از قول من بگو: بدون وحشت، آن قطعه را به غریب مقروض بدهند. قیمت گران آن، آنها را نفریبد؛ زیرا من آن را به او بخشیده‌ام، و پیامبر ما فرمود:

«هر کس بخشیده شده خود را برگرداند؛ مانند آن است که سگ،

استفراغ شده خود را بخورد.»

اگر غریب آن طلاها را نپذیرفت، به وارثین من بگو آن طلاها را به در

خانه او بریزند و برنگردانند:

۱- شین: بازیچه و نکت عین: حقیقی. ۲- منجّل: داس.

هر که آنجا بگذرد زر می‌برد نیست هدیه مصلحان را مسترد
اگر وارثان من بخواهند چیزی از آن طلاها بردارند، بیست برابر آن،
ضرر خواهند دید، و اگر روح مرا بیازارند، صد در از رنج و عذاب به
روی آنها گشوده می‌شود:

گر روان من پژولانند زود^(۱) صد در محنت بر ایشان بر گشود
خدمتکار با شادی و خوشحالی از خواب بیدار شد و از روی نشاط،
آواز می‌خواند و شادی می‌کرد.

مهمان غریب، علت شادی او را پرسید.
او جریان را از آغاز تا پایان برای او تعریف کرد. آنقدر گفت و گفت
تا بر اثر شوق و شادی، بیهوش شد. مردم به بالین او آمدند. وقتی که به
هوش آمد، به خدای بنده نواز متوجه شد و مناجات کرد و شکرها به
جای آورد، که این چنین الطاف بیکرانش شامل حال بینوایان می‌گردد:

خواب دیدم خواجه بیدار را آن سپرده جان پی دیدار را
خواب دیدم خواجه مُعْطَى الْمُنَى واحد کالائف از امر خدا^(۲)
وارثان به سفارش بدرالدین عمل کردند.

۲۲۷- مهربانی موسی به گوسفند فراری

حضرت موسی علیه السلام مدتی چوپانی شعیب می‌کرد. روزی گوسفندی از
میان گله بیرون آمد و سر به بیابان گذاشت. حضرت موسی به دنبال آن
گوسفند به راه افتاد. گوسفند می‌دوید و موسی علیه السلام همچنان، به دنبال او
می‌دوید؛ به طوری که از گله گوسفند، خیلی دور شدند. سرانجام شب شد

۱- پژولانند: بیارزند.

۲- مُعْطَى الْمُنَى: بخشنده و برآورنده آرزوها. واحد کالائف: یک نفر معادل هزار نفر.

و گوسفند به قدری دویده بود که خسته شد، و موسی علیه السلام او را گرفت. گرد و غبار سر و روی گوسفند را پاک نمود، و دست مرحمت بر پشت گوسفند کشید و او را چون نوازش مادر نسبت به فرزند، نوازش داد. حتی موسی علیه السلام نیم ذره‌ای خشم نکرد و با کمال مهربانی به گوسفند گفت: «گیرم به من رحم نکردی، ولی چرا به خودت ستم نمودی؟»

گوسفند از ماندگی شد سست و ماند	پس کلیم الله کرد از وی فشانند
کف همی مالید بر پشت و سرش	می نوازش کرد همچون مادرش
نیم ذره تیرگی و خشم نی	غیر مهر و رحم و آب چشم، نی
گفت: گیرم بر منت رحمی نبود	طبع تو برخود چرا استم نمود؟! (۱)

خداوند، وقتی که صبر و تحمل موسی را دید، به فرشتگانش فرمود: خداوند همه پیامبران را مدتی چوپان کرد و تا آنها را در مورد چوپانی نیازمود، رهبر مردمشان نکرد.

هدف از این کار این بود که آنها صبر و وقار را عملاً بیاموزند، تا در رهبری انسان‌ها، با پای آزموده قدم به میدان نهند:

مصطفی فرمود که خود هر نبی	کرد چوپانی، چوپرنا چو صبی (۲)
تا شود پیدا، وقار و صبرشان	کردشان پیش از نبوت حق شبان (۳)

شخصی از آن حضرت پرسید: تو هم چوپانی کرده‌ای؟
فرمود: آری، من هم دیرزمانی را چوپانی کرده‌ام:
گفت سائل که تو هم ای پهلوان گفت: من هم بوده‌ام دیری شبان

۲- نبی: پیامبر. برنا: جوان. صبی: بر جوان.

۱- استم: ستم و ظلم.

۳- شبان: چوپان.

۲۲۸- دگرگونی خوارزمشاه شیفته اسب، با یک سخن

یکی از فرماندهان لشکر خوارزمشاه «اسبی» بسیار زیبا و برگزیده داشت، که در گله اسب‌های شاه، بی نظیر بود.

روزی خوارزمشاه، در سیر و سیاحت خود، آن را دید و به قدری شیفته آن شد که مدتی به تماشای هر یک از اعضای آن اسب پرداخت. چند بار از روی تعجب گفت: لاحول ولا قوه الا بالله، و دریافت که دست خدا در کار است که زیبایی‌های اسب را نشان می‌دهد.

وقتی که خوارزمشاه از سیر و سیاحت بازگشت، در جلسه سران لشکر، سخن از آن اسب به میان آورد، و دستور داد تا آن اسب را به حضورش بیاورند. چند نفر بیدرنگ به خانه صاحب اسب رفتند، که اسب را از او بگیرند و نزد شاه ببرند.

آن فرمانده از یک طرف نمی‌توانست فرمان شاه را رد کند، و از سوی دیگر بسیار آن اسب را دوست می‌داشت و به هیچ وجه حاضر نبود که آن اسب زیبا، از دستش برود.

عمادالملک، یکی از رجال مورد اعتماد دربار بود و نزد دولتیان و مردم از محبوبیت برخوردار بود و شخصیت‌ها در تنگناها، او را واسطه و شفیع قرار می‌دادند. صاحب اسب، جریان را به عمادالملک گفت و از او خواست که به شاه بگوید:

که حرم با هر چه دارم کو بگیر تا تکبیر حاصل من هر مغیر^(۱)

بگو جان من در گرو این اسب است؛ اگر آن اسب را از من بگیرند، جانم در مخاطره می‌افتد. هر چه شاه بخواهد از زن و املاک و... جان نثار هستم، ولی نمی‌توانم از این اسب بگذرم.

عمادالملک جریبان را دریافت. آشفته خاطر شد و فوری نزد خوارزمشاه رفت و خاموش نشست و متوجه خدا شد و در دل راز و نیاز می‌کرد و از خدا می‌خواست که دل شاه او را نرم کند، تا مسأله اسب حل شود:

اندرون پرشور و بیرون پرغمی در تن همچون نَخد خوش عالمی
چون ملاتک رو به اقلیم الت هر دمی می‌شد به شُرب تازه مست
در این هنگام، اسب را آوردند و در پیشگاه شاه به نمایش گذاشتند.
به راستی چه اسبی؟ و چه رخس قشنگ و زیبایی؟
الحق اندر زیر این چرخ کبود آن چنان اسبی به قد و تک نبود^(۱)
می‌ربودی رنگ او هر دیده را مَرَحبا آن برق مه زاییده را
صد چو ماه است، آن عجب درّ بتیم که به یک ایماه او، مه شد دو نیم^(۲)
شاه به آن اسب نگرست و حیرت زده به عمادالملک رو کرد و گفت:
ای برادر! چه نیک اسبی، که از بهشت است نه از زمین:
کای آخی، بی خوب اسبی هست این از بهشت است این مگر نه از زمین؟!
عمادالملک، همان دم ضربه‌ای روحی، بر شاه وارد کرد و گفت:
قربان! بستگی به میل تو دارد، میل تو فرشته را دیو می‌کند.
هر چه در نظر تو نیک آید، نیک می‌شود، و این اسب گرچه رعناست
ولی سرش مانند گاو می‌ماند.
همین سخن، آن چنان در دل خوارزمشاه، اثر گذاشت که در یک
لحظه اسب به نظرش پست و خوار گردید:
در دل خوارزمشه، این کار کرد اسب را در منظر او خوار کرد

۱- تک: یگانگی و بکه نازی.

۲- درّ بتیم: گوهر نایاب. ایماه: اشاره.

چون غرض، دلاله گشت و واصفی از سه گز کرباس یابی یوسفی^(۱)
 به این ترتیب عمادالملک؛ آن مرد دوراندیش، با یک جمله، دیدگان شاه
 را از دیدار اسب فرو بست در حقیقت پرده‌ای بر چشمان سلطان کشید که
 اگر آن پرده کارگر شود، ماه با آن عظمت در دیده آدمی، سنگی بی
 ارزش جلوه می‌کند.

خوارزمشاه با شنیدن یک عیب، محبت اسب را از دست داد و دلش
 از مهر حیوان سرد گردید. هوش نارسای خود را رها کرد و گفتار
 عمادالملک را برگزید:

دست کورانه به حبل الله زن جز به امر و نهی یزدانی مثن
 چیست حبل الله، رها کردن هوی کاین هوی شد صرصری مرعاد را^(۲)
 گرچه سلطان می‌خواست با حيله، آن اسب را تصاحب کند، ولی قلب
 انسان بین دو انگشت خدا است، او است که می‌تواند در یک لحظه، میل
 قلب را وارونه کند:

مکر حق سرچشمه این مکرهاست قلب، بین الأصْبِین کبریاست^(۳)

۲۲۹- مجازات یوسف صدیق (ع)

در آن زمان که حضرت یوسف علیه السلام در زندان مصر بود، یکی از هم
 بندهای او آزاد شد. هنگامی که او می‌خواست از زندان بیرون برود،
 یوسف علیه السلام به او فرمود:

«مرا نزد صاحبت یادآوری کن!» یعنی نزد سلطان، پارتی و واسطه

۱- وقتی که غرض انحرافی، راهما و توصیف گر شد، می‌توان به وسیله آن، با سه منر
 کرباس، یوسف درست کرد و به عکس اسب نازی را گاو نمود.

۲- صرصر هاد؛ طرفان ویران گر برای قوم گنهکار عاد.

۳- أصْبِین: در انگشت

آزادی من باش.»:

یاد من کن پیش تخت آن عزیز تا مرا او واخورد از حبس نیز
چون یوسف علیه السلام در اینجا اندکی لغزید و ترک اولی کرد و حاجت نژد
مخلوق برد، خداوند چند سال دیگر او را در زندان نگهداشت، تا
مجازات توجّه او به غیر خدا باشد:

بس جزای آنکه دید او را مُعین ماند یوسف، حبس در بُضع سنین^(۱)
شیطان، سفارش یوسف را از یاد آن زندانی آزاد شده برد:

زان خطایی گامد از نیکو خصال ماند در زندان ز داور چند سال
هین چه تقصیر آمد از بحر و سحاب تا تو یاری جویی از ریک و سراب؟!^(۲)
عام اگر خفاش طبعند و مجاز یوسفا آخر تو داری چشم باز!^(۳)
آری خداوند این گونه یوسف علیه السلام را تأدیب نمود که از چوب
پوسیده، ستونی برای خود نسازد. در عین حال یوسف علیه السلام را در زندان آن
چنان به خود مشغول نمود که:

آن چنانش انس و متنی داد حق که نه زندان یادش آمد نه عُتق^(۴)
یوسف علیه السلام چون در زندان تنها به خدا دل بست، آرامش یافت و
زندگی خوشی پیدا کرد. اگر در توسل به غیر خدا، مجازات شد، بعد با
توکل به خدا، آب از دست رفته را به جوی خود بازگردانید و جبران کرد.

۲۳۰- سخاوت و بخشش‌های صدر جهان

در شهر بُخارا (که قبلاً جزء کشور ایران بود و اکنون جزء ازبکستان

۱- بُضْع سنین: هفت سال و... (برگرفته از آیه ۴۲ سوره یوسف)

۲- بحر و سحاب: دریا و ابر باران را.

۳- عام: عوام. خفاش: شب پره. تنگ چشم: مجازاً: صوری و بی محتوا.

۴- عُتق: تاریکی ندید.

است). مردی سخاوتمند و بزرگوار به نام «صدر جهان» زندگی می‌کرد. خانه او پناه در ماندگان بود و بخشش‌های فراوانی به مردم می‌نمود:

داد بسیار او عطای بی شمار تا به شب بودی ز جودش زر، نثار^(۱)
 هر بامداد گروهی مشخص نزد او می‌آمدند و از جود و بخشش او بهره‌مند می‌شدند؛ ولی او تنها به کسانی بخشش می‌کرد که سکوت کرده و سؤال نکنند. (شاید این برنامه برای آن بود که مردم از سؤال ذلت بار، پرهیز نمایند و از گدایی پرهیزند):

شرط آن بد که کسی زوبا زبان زر نخواهد هیچ و نکشاید دهان
 من صَمَتٌ مِنْكُمْ نَجَابٌ یا سه‌اش^(۲) بر همه اهل بُخارا سایه‌اش^(۳)
 در این میان یک نفر، با اینکه سخن گفت، به خاطر رازی که ذکر می‌شود، از بخشش او استفاده کرد:

پیرمردی سؤال کرد و گفت: ای صدر جهان! اگر سه‌ام زکاتی به من بده. صدر جهان به سؤال او اعتنا نکرد. او بار دیگر سؤالش را به طور جدی مطرح کرد. صدر جهان در مقابل ایستادگی پیرمرد، گفت: ای پیر! چقدر بی شرم هستی؟

پیرمرد جواب داد: تو از من بی شرم‌تر هستی، زیرا:

کاین جهان خوردی و می‌خواهی به طمع

کان جهان با این جهان‌گیری به جمع

صدر جهان از این سخن خندید و مال فراوانی به آن پیر حاضر جواب

داد.

۱- زر: طلا و دينار

۲- «مَنْ صَمَتٌ مِنْكُمْ نَجَابٌ» کسی که ریانش را کنترل کند، نجات یابد.

۳- پاشه: قاعده و فانوس

۲۳۱- مرگ قبل از مردن، و نتیجه آن

داستان دیگری، به شکل زیر ذکر می‌کنند:

هوشمندی، با حيله‌های مختلف خواست از صدر جهان، مال فراوانی به دست آورد، ولی نتیجه نگرفت و نقشه‌هایش نقش بر آب شد؛ تا اینکه کفنی تهیه کرد و نزد مرده شوی رفت و گفت: «مرا به کفن و نمدی بیچان و در سر راه صدر جهان بخوابان، که او خیال کند من مرده هستم.»

مرده شوی همین کار را کرد. صدر جهان هنگام عبور، آن مرده را دید و چند دینار طلا روی نمد او انداخت. او آهسته دستش را از داخل کفن بیرون آورد تا دینارها را بردارد و از دستبرد مرده شوی خارج سازد که در همین هنگام به صدر جهان گفت: «آیا دیدی چطور از تو طلا گرفتم؟!»

صدر جهان گفت: آری ولی ای آدم پست! تا نمردی نتوانستی از ما طلا بگیری:

گفت: لیکن تا نمردی ای عنود از جناب ما نبردی هیچ جود
این راز سخن پیامبر ﷺ است، که «مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا؛ قبل از آنکه مرگ به سراغ شما آید، خود را (یعنی طغیان غرایز حیوانی خود را) بمیرانید»:

سَرُّ مُوتُوا قَبْلَ مَوْتِ این بود	کز پی مردن عنایت‌ها رسد
یک عنایت به ز صدگون اجتهاد	جهد را خوف است از صدگون فساد
وان عنایت هست مولوف ممات	تجربه کردند این ره را لُفات ^(۱)

۲۳۲- مرگ نمرود و دل سوزی عزرائیل

خداوند به عزرائیل خطاب کرد که هنگام قبض روح چه کسی، قلبت

۱- ممات: مردن. لُفات: افراد مورد اطمینان.

سوخت؟ عزرائیل عرض کرد: دلم در قبض روح همه آدمیان می‌سوزد؛ ولی نمی‌توانم دستور ترا انجام ندهم.

خداوند فرمود: بگو ببینم که دل تو برای قبض روح چه کسی بیشتر سوخت؟

عزرائیل عرض کرد: روزی به فرمان تو کشتی‌ای را بر موج دریا شکستم. کشتی متلاشی شد و فرمودی جان همه کشتی نشینان را قبض کن، مگر زنی از آنان را که کودکی در آغوش دارد. من هم فرمان تو را انجام دادم.

مادر و کودکش روی تخته پاره‌ای ماندند و امواج دریا آن تخته را کم کم به طرف ساحل آورد و به ساحل افکند. من از نجات یافتن آن زن و کودکش خوشحال شدم ولی بعد امر فرمودی که جان آن مادر را قبض کنم و کودک را رها سازم. وقتی که روح مادر را قبض کردم و آن کودک را از مادرش جدا ساختم. این جدا کردن، بسیار تلخ و رنج آور بود. من مانم مردم را زیاد دیده‌ام. ولی تلخی تنهایی آن کودک را فراموش نمی‌کنم.

آیا می‌دانید آن کودک وقتی بزرگ شد، نمرود گردید و در برابر ابراهیم خلیل علیه السلام قرار گرفت؟ اینک بقیه ماجرا را بشنوید:

خداوند فرمود: من از روی فضل و کرم، به موج دستور دادم، آن کودک را به بیشه‌ای بیندازد، بیشه‌ای سبز و خرم:

بیشه‌ای پر سوسن و ریحان و گل	پردرخت میوه دار خوش اُکُل ^(۱)
چشمه‌های آب شیرین زلال	پروریدم طفل را با صد دلال ^(۲)
صد هزاران مرغ و مطرب خوش صدا	اندر آن روضه فکنده صد نوا ^(۳)

بسترش کردم زبزرگ نسترن کردم او را ایمن از صدمه فتن^(۱)
گفته مر خورشید را کورا مگر باد را گفتم بر او آهسته وز
ابر را گفتم بر او باران مریز برق را گفتم بر او مگر ای تیز
زین چمن ای دی میر آن اعتدال پنجه بهمن بر این روضه ممال
در چنین باغ با صفایی، به پلنگی که تازه بچه زاییده بود گفتم: به آن
کودک، شیر بده. پلنگ به او شیر داد و صحبت کردن را به او آموختم. به
این ترتیب آن بچه، بالغ و بزرگ شد و دریافت که من او را در آغوش
محبت خود و بدون واسطه پروراندم. ولی به جای یادآوری محبت‌های
گذشته من، و شکرگزاری، نمرود شد و خلیل من؛ ابراهیم علیه السلام را به درون
آتش افکند تا او را بسوزاند:

شکر او آن بودی ای بنده جلیل که شد او نمرود و سوزنده خلیل
این زمان کافر شد و ره می‌زند کبر و دعوی خدایی می‌کند
نمرود، وقتی که بزرگ شد، ادعای خدایی کرد، منجمین به او گفتند:
امسال کودکی به دنیا می‌آید که وقتی بزرگ شد، واژگونی تخت و تاج تو
به دست او رخ می‌دهد. نمرود، برای اینکه به کشتن آن کودک، توفیق
یابد هزاران نوزاد را از دست مادرانشان گرفت و کشت:

صد هزاران طفل بی تلویم را کشت او تا یابد ابراهیم را^(۲)
اما به کوری چشم دشمنان، ابراهیم، دور از چشم دژخیمان نمرود
متولد شد و کم‌کم بزرگ گردید. نمرود تا توان داشت با ابراهیم مبارزه و
دشمنی کرد؛ حتی ابراهیم را در درون آتش افکند.^(۳)

۱- صدمه فتن: آسیب فتنه‌ها. ۲- تلویم: سرزنش کردن.

۳- پروین اعتصامی در این باره می‌گوید:

واره‌ماندیم آن غریب بی‌نوا نا رهید از مرگ، شد صید هوا
آخر آن نور تجلی، دود شد آن بنیم بی‌گنه، نمرود شد
کردمش با مهربانی‌ها بزرگ شد بزرگ و نیره دل‌نر شد زگرگ

[تا گفته نماند: «طبق بعضی از روایات، جریان ترحم عزرائیل، در مورد
«شداد» بوده است.»]

۲۳۳- سفارش مادر به فرزند خردسال

مادری به فرزند خردسال خود گفت: اگر در تاریکی شب در گورستان
با در جای وحشتناک دیگر، خیالی به تو روی آورد، دلت را استوار و
محکم کن و به آن خیال حمله کن؛ که در این صورت او از چنگ تو فرار
می‌کند.

کودک به مادرش گفت: اگر مادر آن خیال هم، چنین حرفی به خیال
زده باشد و آن خیال به من روی آورد و در برابر حمله من نگریزد، چه
کنم؟ اگر تو به من می‌گویی، ایستادگی کنم؛ آن خیال هم مادری دارد که
به او سفارش ایستادگی می‌نماید:
مادر گفت:

هست مهر صبر را آخر ظفر هست روزی، بعد هر تلخی شکر^(۱)
صبر و استقامت کن، که در پرتو آن بر دشمن پیروز می‌گردد، و نتیجه
شیرین آن را به دست می‌آوری.

۲۳۴- وصیت پدر هوشمند و قضاوت قاضی

هوشمندی، سه پسر داشت که در تربیت آنها کوشیده بود و آنها نیز
احترام شایانی به پدر می‌نمودند و سعی داشتند که او را از خود خشنود

سازند.

پدر هنگام مرگ، چنین وصیت کرد: هر چه کالا و پول دارم، همه را به آن فرزندم که از همه کاهل‌تر و تنبل‌تر است، بدهید!!
پس از مرگ او، پسران خواستند که حتماً به وصیت پدرشان عمل شود، نزد قاضی رفته و جریان را به او گفتند.

قاضی به آنها گفت: هر کدام از شما از روی عقل و خردی که دارد، جریان تنبلی خود را بیان کند، تا آن کس را که در میان شما تنبل‌تر است بشناسم و حکم انتقال ارث پدر را به او صادر نمایم.
با توجه به اینکه زبان، کلید قفل قلب است، وقتی انسان شروع به سخن کرد، پرده‌ای از روی قلب را برمی دارد و محتوای قلب را آشکار می‌سازد.

در مثال‌ها آمده: مردم برای خریدن دیگ سفالی نو (یا کوزه)، دست به آن می‌زنند و از صدایش می‌فهمند که سالم است یا شکسته. از هوشمندی پرسیدند: با چه نشانه‌ای می‌توان مرد را شناخت، پاسخ داد: با اولین سخنی که از دهان او بیرون می‌آید، او را می‌شناسم و اگر سخن نگفت، او را در سخن می‌پیچانم تا حقیقت را درک کنم.
آن سه پسر، هر کدام مقداری سخن گفتند: قاضی، حکم کرد که سومین برادر کاهل‌تر از دو برادر دیگر است، به این ترتیب به حکم قاضی تمام اموال پدر، نصیب او شد.

قاضی دریافت که هر سه برادر، در امور دنیا کاهل‌اند ولی در راه آخرت، بسیار کوشا و پیش قدم می‌باشند و با گفتگو با آنها دریافت که سومی در امور دنیا کاهل‌تر است. او به همین نسبت، در امور آخرت کوشاتر می‌باشد و فهمید پدرش وصیت کرده تا اموالش را به او بدهند،

چرا که عارفان در هر دو جهان، حالت تسلیم دارند. در وصیتشان نیز توجه دارند، که به امور آخرت و معنویت پردازند (یعنی در عین کار و کوشش، هیچگاه خود را مستقل نمی‌دانند، بلکه معتقدند: هر لحظه اراده و مشیت خدا مؤثر و کارساز است و باید از قلمرو و دستور الهی خارج نشد):

عارفان از دو جهان کاهل ترند	و آنکه بی شد یار، خرمن می‌برند
کاهلی را کرده‌اند ایشان سند	کار ایشان را چو یزدان می‌کند
کار دنیا را ز کل کاهل ترند	در ره عقبی زمه گو می‌برند ^(۱)

۲۳۵- معنی مولا در داستان غدیر

پیامبر اسلام ﷺ با تلاش و کوشش، نام خود و حضرت علی علیه السلام را در ماجرای غدیر خم، به عنوان «مولی» (رهبر) نامید و فرمود:

«مَنْ كُنْتُ مَوْلَاً فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاً؛

هر کس من مولی و رهبر او هستم، پس علی مولی و رهبر اوست.»

گفت: هر کو رامنم مولا و دوست ابن عم من علی مولای اوست
آیا می‌دانید معنی مولی چیست؟ مولی فقط به معنی دوست نیست
مولی کسی است که زنجیر بردگی معنوی را از پابت باز نموده و آزادت
می‌سازد، چنان که مقام نبوت و پیامبری نیز به معنی آزاد سازی در پرتو
هدایت معنوی، و رهانیدن زنجیر بردگی و ذلت اطاعت شیطان از پای
انسان‌ها است:

کیست مولی آن که آزادت کند بسند رقیبت ز پابت بر کند^(۲)

۱- گوی سفت را از ماه درخشان می‌برند.

۲- رقیبت: بردگی.

چون به آزادی نبوت هادی است مؤمنان را زانبیا آزادی است
 ای گروه مؤمنان! شادی کنید همچو سرو و سوسن آزادی کنید
 آری این است معنی رسالت پیامبر ﷺ و مولی بودن او و مولی بودن
 علی علیه السلام که هر دو در یک کانال است، و همان می‌باشد، شکرانه چنین
 نعمت بزرگی را به جای آورید، زیرا باید شکر نعمت کرد و چه نعمتی
 بالاتر از آزادی حقیقی در پرتو رهنمودهای رهبران الهی...

شکری حد و سپاس خداوند را سزااست که توفیق عنایت فرمود و این
 مجموعه به پایان رسید. به امید آن که در راستای پاک سازی و به سازی
 نگارنده و خوانندگان، کارساز باشد. در پایان هم‌نوا با مولوی، به خدای
 بزرگ عرض می‌کنم:

گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن	مصلحی تو ای تو سلطان سخن
کیمیا داری که تبدیلت کنی	گر چه جوی خون بود، نبیلت کنی
این چنین میناگری‌ها کار تُست	وین چنین اکیرها زاسرار تست
ای خدای پاک و بی انباز و یار	دستگیر و جرم ما را در گذار

(پایان)

235 STORIES

MASNAVI STORIES

Mohammad Mohammadi Eshtehardi

ISBN: 964-7716-56-7

9 789647 771656

انتشارات موعود اسلام

• پوشهر / خیابان لیلان

• تلفن: ۷۵۲۲۹۱۲۲ / فکس: ۷۵۲۲۲۰۰

• قم / خیابان شهیدا / کوچه ۲۸ / پ ۱۳۹

• تلفکس: ۷۸۲۱۸۲۱-۲

